

वैदिक धर्म

वैदिक-तत्त्वज्ञान-प्रचारक-सचिव-मासिक-पत्र

जुलाई १९५१

वर्ष ३२

अंक ७

संपादक
श्रीपाद दामोदर सातवळेकर
अध्यक्ष, स्वाध्याय-मण्डल

ज्येष्ठ २००८

वैदिक धर्म

[जुलाई १९५१]

संपादक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

सहसंपादक

श्री महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर

विषयानुक्रमणिका

१ दक्षतापूर्वक उत्तम कर्म करें	१५१
सम्पादकीय	
२ विचार करना चाहिये	१५१
सम्पादकीय	
३ प्रमाणपत्र वितरण-समारम्भ	१५३
परीक्षा-मैत्री	
४ संस्कृतभाषाके वृत्तपत्र	१५४
श्री महेशचन्द्र शास्त्री विद्याभास्कर, साहित्यरत्न	
५ भारतीय संस्कृतिका स्वरूप	१५५
श्री पं० श्री० दा० सातवलेकर	
६ सौन्दर्य भावना, सत् चित् आनन्द	१६२
श्री लालचन्द्र कवि	
७ आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात	१६३
श्री शिवपूजनसिंहजी, 'कुशावाहा' बानपूर	
८ ब्रह्म साक्षात्कार	१७१
श्री गणपतराय बा. गोरे, कोल्हापूर	
९ आर्य साम्राज्यका स्वरूप	१७७
आचार्य श्री विद्यानन्दजी विदेह 'वेद-संस्थान' अजमेर	
१० संस्कृतकी लोकियता	१७९
श्री महेशचन्द्रशास्त्री विद्याभास्कर, साहित्यरत्न	
१० अर्थ धर्म मीमांसा	१८१
श्री ईश्वरचन्द्र शर्मा गौड़व्य बंबई	

वेदमहाविद्यालय

स्वाध्याय मंडल पारडी के लिये

धर्मानुरागी योग्य विद्यार्थियोंकी आवश्यकता है।

वैदिक तत्त्वज्ञान-प्रचारक संस्था स्वाध्याय मंडलने देश विदेशमें वैदिक-धर्मके सिद्धांतोंके प्रचाराथे (वेद मंडल-विद्यालय) स्थापित करनेकी योजना बनाई है। गुरुकुलके स्नातक या संस्कृत और हिंदी, मराठी या गुजराती ज्ञान-मेवाले धर्मानुरागी व्यक्ति ही इसमें प्रवेश पा सकेंगे। पांच वर्ष तक उन्हें निम्नलिखित विषयोंका अभ्यास करना होगा।

- (१) वैदिक ग्रंथोंका पठन-पाठन-अर्थानुपपन्नान
- (२) आरोग्य साधक योगसाधनका अभ्यास
- (३) संपादनकला
- (४) प्रवचन कला

विद्यार्थियोंको रहनेकी सुगत व्यवस्था की गई है। भोजन आदि सर्वके लिये रु० ५० मासिक स्कॉलरशिप मिलेगी। इच्छुक व्यक्ति प्रवेश पत्रोंके साथ अपनी योग्यता आदिका विवरण लिख पत्र व्यवहार करे।

अध्यक्ष—

स्वाध्याय-मण्डल

किष्ठा पारडी (जि० सुरत)

यजुर्वेदका सुबोध भाष्य

अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥ रु.

॥ ३२ एक ईश्वरकी उपासना

अर्थात् पुरुषमेव १॥ ,,

॥ ३६ सचची शांतिका.सत्त्व.उपाय १॥ ,,

॥ ४० आत्मज्ञान - ईशोपनिषद् १॥ ,,

हाक व्यय अलग रहेगा।

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल, 'आनन्दाश्रम'

किष्ठा-पारडी (वि. सुरत)

वार्षिक मूल्य म. आ. से ५) रु.

वी. पी. से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु.

वैदिक धर्म

क्रमंक ३१

वर्ष ३२

अंक ७

ज्येष्ठ

विक्रम संवत् २००८

जुलाई १९५१

दक्षतापूर्वक उत्तम कर्म करें

मा स्रेयत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुजे ।
तरणिरिज्जयति क्षेति पुष्यति न देवासः कवन्नवे ॥

ऋग्वेद ७।३१।९

(सोमिनः मा स्रेयत) यज्ञ कर्मोंसे पीछे न हटें । (दक्षत) दक्षतासे सब काम कीजिये । (महे आतुजे राये कृणुध्वं) बड़े शत्रुके विनाशके लिये तथा धन प्राप्तिके लिये कर्म कीजिये । (तरणिः इज्जयति) त्वरासे उत्तम कर्म करनेवालोंकी जय होती है तथा वही (क्षेति पुष्यति) उत्तम प्रकारसे रहता है और बढ़ता जाता है (देवासः कवन्नवे न) विवुध कुक्षित करने करनेवालोंको कर्मा भी सहायता नहीं देते ।

उत्तम कर्म करते रहो, वे कार्य दक्षतासे करो । हमारे शत्रुओंका विनाश होवे तथा हमें धन प्राप्त हो, इसके लिये प्रशस्त कर्म करो । जो त्वरासे किन्तु निर्दोष रीतिसे कर्म करता है उसीकी विजय होती है । वही यहाँ सुखपूर्वक रहता है एवं समर्थ बनता है । जो कर्म करनेवालोंकी कोई सहायता नहीं करता ।

विचार करना चाहिये

सोमनाथकी स्थापना प्रभास पट्टनमें हुई। सारा समारम्भ इस प्रकारसे पूर्ण हुआ। समस्त हिन्दुओंके हृदय आनन्दसे भर गये। अपने देवस्थानको भग्नावस्थामें अनेक वर्षोंतक देखना किसीको हबेना नहीं। सैकड़ों वर्षोंका यह घण आज सुघर गया। किन्तु इस अवसरपर हिन्दुओंको यहाँ यह विचार करना चाहिये कि 'हिन्दुओंके देवस्थान दूसरे लोग तोड़ते रहें और हिन्दु उन्हें पुनः पुनः बाँधते रहें' यह स्थिति क्या अच्छी है? गत दो हजार वर्षोंमें हिन्दुस्तानमें अनेक बाहरके लोग आये। उन्होंने यहाँ आकर अनेक अत्याचार किये, तब भी हिन्दुओंकी ओरसे उनका प्रतिहार न हो सका।

सोमनाथका ही उदाहरण लीजिये। महमूद गझनीसे लेकर औरंगजेबतक ७-८ बार मूर्ति तोड़ी गई, मन्दिर तोड़े गये, छूट हुई, किन्तु एकबार भी हिन्दु संगठित न हुए और शत्रुओंका प्रतिकार भी उन्होंने नहीं किया। पोर्तुगीजोंमें भी एकबार सोमनाथका मन्दिर जलाया; किन्तु उनका भी किसीने प्रतिकार नहीं किया। पोर्तुगीजोंकी संख्या कोई बहुत अधिक न थी, थोड़ी ही थी और वे कोई बड़ी सैन्य भी अपने देशसे लेकर नहीं आये थे। किन्तु उनका भी किसीने प्रतिकार नहीं किया। महमूद गझनी जो यहाँ आया था वह यहाँके छिपे नया (अनजाना) ही था। उसके मार्ग दर्शक हिन्दु ही थे। वह जिस मार्गसे सोमनाथतक पहुँचा वह मार्ग अच्छे भले सशक्त शक्तिशाली था। हिन्दुकुश पर्वतसे वह पंजाबमें आया। पंजाबी लोग निर्विकल न थे। वहाँसे वह राजपूतानेमें उतरा, राजपूत भी दमदार और शक्तिसम्पन्न थे। उसके बाद वह काठियावाड़में आया। वहाँके लोग भी शरीरसे अच्छे हटपुट थे। जिस प्रकार पंजाबकी गायें जैसे दुधारू हैं उसी प्रकार काठियावाड़की गायें जैसे भी खूब दूध देनेवाली हैं। इसलिये लोग अच्छे हटपुट हैं। धन धान्य, दूध धी आदि इन लोगोंका खूब मिश्रता है। किन्तु हतनी शक्ति होनेपर विदेशी आक्रमकोंका प्रतिकार इनसे न हो सका। महमूद गझनी प्रथम आया। इससे पूर्व कोई आक्रमक

यहाँ आया था। लौटते समय मार्ग रक्षकने ठीक मार्ग न दिखानेके कारण उसे बड़ा कष्ट हुआ। इस अवसरपर शीनों ओरसे यदि उसे काठियावाड़ी, राजपूत और पंजाबी वीरोंने घेर लिया होता तो वह वापस अपने देश गझनी पहुँच ही न पाता। साथ ही यदि उसे ऐसी दृढ़सत् बैठ जाती तो भविष्यके छिपे किसी दूसरेका यहाँ आनेका साहस ही न होता।

बाहरके आक्रमकदा सदैव यहाँ वधेष्ठ प्रतिकार न होनेके कारण निरन्तर बाहरके आक्रमण होते रहे। यह इस प्रकार होनेका एक मात्र कारण यही है कि हिन्दुओंमें संगठन न था और वही स्थिति आज भी ज्योंकी त्यों है। आया हुआ आतिथि यहाँ सरदार बनकर रहना है और उसे वों बचावा देनेवाले भी यहाँके होते हैं।

हजारों मीलोंने हिन्दु सोमनाथपर १०१५ आक्रमणोंको होते हुए देखकर भी संगठित न हो सके, वह बड़े दुःखकी बात है। इन प्रश्नोंमें जोड़े बड़े अनेक राजा थे। प्रत्येक अपनी स्वामी बचानेका यत्न करता था; किन्तु संगठित होकर शत्रुके प्रतिकार करनेकी कल्पना इन्हें छू तक न सकी, महमूदने मार्गके कुछ राजाओंको मारव दिया, वे इतनेस ही प्रसन्न हो गये। अनेकोंने उसे स्वयं मार्ग दे दिया और सामग्री भी दी। यदि किसीने किंचित् प्रतिकारका साहस किया तो अपने उभे तहसलहस कर दिया। वह सब हिन्दु राजा देखते रहे। किन्तु संगठित होकर संघर्षाकिके निर्माणकी कल्पना भी इनके मनमें उत्पन्न न हो सकी। यही हिन्दुओंमें दुर्गुण है। हिन्दु सैनिक विजयी है, यदि वह संगठित हो जाय तो विजय प्राप्त कर सकता है; किन्तु यही बात आजतक उसकी समझमें न आसकी। ईश्वर करे कि यह बात उसे आज भी समझमें लाजाय कि 'संगठनमें ही हमारा परम हित है'।

सोमनाथके इस नवीन दासवसे यदि यह बात हिन्दु समझ सके तो भी उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। हिन्दुओंको चाहिये कि वे गत इतिहाससे स्वसंगठनका बोध प्राप्त करें।

प्रमाणपत्र वितरण-समारम्भ

बहेडी (चरली)

बहेडीमें गत मासकी ता० १४ को एक समारंभ कर प्रमाण पत्र वितरित कर दिये गये। समय १० बजेसे ११ बजे तक था। प्रथम जेणीके अनुसार, प्रमाणपत्र वितरित हुए। तत् पश्चात् केन्द्र व्यवस्थापक श्री. मागीरणी गुप्तका भाषण और उनके बाद हेडमास्टर साहबका भाषण हुआ। हेडमास्टर साहबका भाषण विशेष प्रभावशाली रहा और सभी आवेद्यक बातें उसमें बताई गई।

स्कूलके सभी अध्यापक वर्ग और छात्र उपस्थित थे। आशा है कि छात्र अधिक उत्साहसे अगली परीक्षाओंमें भाग लेंगे।

अजमेर केंद्र

गत ता० २८ अग्रेलको कार्यसमाजके साप्ताहिक अधिवेशनमें श्री पं. प्रधानम्हजी त्रिपाठी आयुर्वेद शिरोमणी बी. ए. जो गुरुकुल बुन्दावनके स्नातक तथा अजमेर प्रान्तीय कमिसे के मंत्री हैं और कार्य अनाथालयके भी मंत्री हैं उनके हाथसे परीक्षार्थियोंको प्रमाणपत्र दिखाये गये। उपस्थिति २०० से ऊपर थी। उक्त पत्रितजीका संस्कृत भाषाके महत्त्वपर बड़ा सारगर्भित भाषण हुआ। और उन्होंने सबको संस्कृत पढनेकी प्रेरणा दी। इस बातपर समय उपस्थित जन-समूहने बड़ा आश्चर्य प्रकट किया कि प्रमाणपत्र लेनेवाके प्रायः छोटे (३४ कलासके) बच्चे थे और उनमें भी अधिकतर

कन्यायें थीं। इसका प्रभाव यह उत्पन्न हुआ कि अनेक सज्जनोंने संस्कृतका अध्ययन प्रारंभ कर दिया। केन्द्र-व्यवस्थापक श्री रामचन्द्रजी आर्य सुसाक्षितने आशा व्यक्त की है कि आगामी परीक्षाओंमें १०० से ऊपर परीक्षार्थी बैठ सकेंगे।

खामगांव (विदर्भ)

म्यूरदा हार्डस्कूलके प्रधानाध्यापक एवं संस्कृत परीक्षाओंके केन्द्रव्यवस्थापक श्रीमान् अ. दे. महाशूरकी अध्यक्षतामें खामगांव केंद्रका प्रमाणपत्र वितरण २८ अग्रेलको उत्साहके साथ सम्पन्न हुआ। वहाँके संस्कृत शिक्षक श्रीयुत भावेकरजी काव्यतीर्थने अत्यन्त व्यवस्थित रूपसे प्रचारकार्य किया। प्रथमवार ही इस केंद्रसे १०८ छात्रोंने संस्कृत परीक्षाओंमें भाग लिया। गवर्नमेन्ट गर्ल्स हार्डस्कूलकी संस्कृत-ध्यापिकाकी ओरसे भी पूरा सहयोग प्राप्त हुआ।

प्रमाणपत्र वितरण श्री महेशचन्द्र साखी विद्याभास्कर (परीक्षामन्त्री) के हाथों हुआ। अध्यापकों एवं छात्रोंकी उपस्थिति अच्छी थी। विदर्भ विभागके मुख्य कार्यवाहक श्री विष्णू त्रिंबक दीक्षित (आफोका) भी इस अवसरपर उपस्थित थे। संस्कृतभाषाके महत्त्वपर श्री परीक्षामन्त्रीका सारगर्भित भाषण हुआ। अन्य भाषणोंके पश्चात् लगभग दो घण्टेमें सभी कार्यवाही समाप्त हुई। खामगांव केंद्रके अन्तर्गत तुलनाया त्रिकेमें भी प्रचार कार्य तत्पश्चात् बहेगा तथा संस्कृतका व्यापक प्रचार होगा ऐसी आशा है।

लङ्का (सिंहल) के कुछ वैज्ञानिक शब्द जो संस्कृतसे निर्माण किये गये हैं-

१ पूर्वमासदण्ड= पिपावा। २ दन्तकारवा= हंजीनियर। ३ रथचक्र= वाहसिद्धि। ४ रथचक्रपावन= वाहसिद्धि बनानेवाला। ५ गणनपत्रय= विष्। ६ आचम्यय-केसनय= औसतपत्रक। ७ सीमासहित समामन= किमिटेड कम्पनी। ८ धूमनाय= स्टीमर। ९ उपद्रववाक्त्रक पत्रय= इन्डोरोस्ट पाक्सि। १० तुरसद्वन यन्त्र= टेलीफोन।

संस्कृतभाषाके वृत्तपत्र

साहित्य जनताकी भवनाओंका प्रतिबिम्ब है और वृत्तपत्र उसके अहमाका प्रतिबिम्ब है। जनता किस ओर अकर्षित हुई है ? वह क्या चाहती है ? इन बातोंका पता तत्कालीन साहित्य एवं वृत्तपत्रों द्वारा लगता है। गत दो तीन वर्षोंमें भारतके सभी प्रान्तोंमें संस्कृत साहित्य एवं पत्रोंका जो निर्माण एवं विकास हुआ है वैसा पिछले अनेक वर्षोंमें भी नहीं हुआ। इस बातसे यह अवश्य सिद्ध होता है कि जनताकी धृष्टा संस्कृतभाषाके प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। प्रान्तीय संकायोंकी दूर करके जब भारतीय जनता एकलोक मंगलमय रूपके दर्शन करना चाहती है तो उसे संस्कृत जनको विशाल मोद हो एकमात्र आश्रय रूपमें दिखाई देता है। यही कारण है कि सभी प्रान्तीय भाषाओंमें संस्कृत भाषामें पोषण होनेका अपना अधिकार समान रूपमें स्वीकार करता है।

हम किन्हीं संस्कृत वृत्तपत्रोंका परिचय यहाँ प्रस्तुत करते हैं। हम चाहते हैं कि इन वृत्तपत्रोंमें प्रत्येक शिक्षण संस्था एवं प्रत्येक मस्तिष्क प्रेमी अपनाकर सहयोग दे। निम्नाहृत वृत्तपत्रोंके सम्पादकों, मुद्रकों, एवं प्रकाशकोंका हम हृदयपूर्वक अभिनन्दन करते हैं और चाहते हैं कि उनका यह प्रयास अधिकसे अधिक सफल होकर राष्ट्रके लिये प्रशस्तम्भ बने।

१-संस्कृत भविष्यम् सम्पादक- श्री भा. वर्णेकर एम. ए. काव्यनीति। प्रकाशक- स. मा. कुलकर्णी। मुद्रक- व्ही. माधवराव मुदलियार प्रातिष्ठान- धर्मपेठ (मोहनी भवन) नागपुर

नागपुरके प्रतिष्ठित विद्वानोंके सहयोगसे बड़ा एक 'संस्कृत-भाषा प्रचारिणी सभा' प्रस्थापित की गई है। इसी सभाका यह मुखपत्र है। नागपुर नगरमें इस सभा द्वारा संस्कृतभाषा प्रचारकी दृष्टिसे भिन्न भिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। ये कार्यक्रम अत्यन्त प्रभावशाली रहते हैं। इस सभा द्वारा जिस संगठित रूपमें तथा जिस उत्साहके साथ संस्कृत प्रचार कार्य होता है वह सबके लिये आदर्श है। 'संस्कृत भविष्यम्' की भाषा सुगंध भरा एवं भाविन्यपूर्ण है। बड़ी रोचक सामग्रीसे परिपूर्ण यह सामाजिक रहता है। वार्षिक मूल्य २-१२-० है।

२-भारती सम्पादक-गुरुजनदास स्वामी एम. ए. प्राध्यापक महाराज कलेज जयपुर। प्रकाशक-श्री जयबहादुरसिंह। प्रातिष्ठान-भारतीमठ, गोपालजीका रास्ता, जयपुर

यह मासिकपत्र जयपुरसे प्रकाशित हो रहा है। इसमें 'संस्मरणीया महापुरुषाः' स्तम्भके अन्तर्गत संसारके प्रख्यात

व्यक्तियोंके जीवनचित्र लेखनरूपमें प्रस्तुत रहते हैं। साथ ही सम्पादकीय टिप्पणियाँ एवं राजस्थान समाचार आदि स्तम्भ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहते हैं। मासिकपत्रकी सम्पूर्ण सामग्री बड़े परिधमपूर्वक जुटाई हुई रहती है। अतएव यह अत्यन्त रोचक तथा पठनीय होती है। यह मासिक किसी भी भाषाके मासिककी तुलनामें कम उपादेय नहीं है। वार्षिक मूल्य केवल २-०-० रु. है।

३ मधुरवाणी- सम्पादक- वै. लुकी ओमिनामाचार्यः संस्कृत साहित्यभूषणम्। सम्पादक- पं. गलगली रामाचार्यः संस्कृत साहित्यरत्नम्। सहसम्पादक- गलगली ण्णरीनामाचार्यः से. सा. सुधाकर। प्रातिष्ठान- मधुरवाणी कार्यालय, देश-पाण्डे गल्ली १४५८ बल्लारी

यह मासिक पत्रिका प्रति पूर्णिमाकी प्रकाशित होती है। १५ वर्षोंमें यह भारत भारतीकी निरन्तरयोग सेवा कर रही है। इसमें सभी प्रकारकी वाङ्मय सामग्रीका संकलन रहता है। पत्रोंका चयन भी बड़ी उत्तमतासे किया हुआ रहता है। आधुनिकतम विषयोंपर गद्यपद्यात्मक सुन्दर सामग्री प्रस्तुत रहती है। बड़े परिधमसे चर्चालकों द्वारा यह पत्रिका सजाई हुई रहती है। वार्षिक ५-०-० है।

४ संस्कृतम्- सम्पादक-स्व. श्री पं. कालाकुमारजी त्रिपाठी। सम्पादक- पं. कालोप्रसाद शास्त्री। सह सम्पादक- कमलाकान्त त्रिपाठी। प्रातिष्ठान- श्री संस्कृत कार्यालय, अयोध्या (उत्तरप्रदेश)

बीस वर्षोंसे यह साप्ताहिक संस्कृत भाषाकी सेवामें अपना योगदान दे रहा है। अनेक आर्थिक आपत्तियोंको उठाकर भी इसका प्रकाशन यथापूर्व हो रहा है। इसको भाषा प्रगतिशील संस्कृत मानो जानो है। जनप्रचलित शब्दोंका अति सुन्दरता पूर्वक इसमें समावेश रहता है। संस्कृतका व्यापक प्रचार चाहनेवालोंके लिये यही उचित है कि वे ऐंशो संस्कृत योजें तथा लिखें कि जो अन्य भाषियोंके लिये साम्यपूर्ण सी हो। इस दृष्टिसे यह साप्ताहिक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। वार्षिक मूल्य ७-०-० है।

हम अपने सभी परीक्षा केन्द्रोंके लिये उपर्युक्त वृत्तपत्रोंका ग्राहक होना लाभदायक समझते हैं। अतः केन्द्र व्यवस्थापका महापुरुषोंसे निवेदन है कि वे अपने प्रचार कार्यके लिये इनक उपयोग अवश्य करें।

भारतीय संस्कृतिका स्वरूप

[लेखांक २]

(लेखक— श्री. पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर)

बहुतसोंका कहना है कि भारतीय संस्कृति एक प्रकारकी मिश्रसंस्कृति है। आजकी हिन्दु संस्कृतिको देखा जाय तो सचमुच ऐसा ही प्रतीत होता है कि यह बात सत्य है। इस समिश्रणसे भारतका भका हुआ या बुरा हुआ, इसका विचार अवश्य करना चाहिये।

भारतीय संस्कृतिका अतिप्राचीन प्रवाह 'वैदिक विचार प्रवाह' के नामसे जाना जाता है। सहस्रों वर्षोंका यह प्रवाह है। इसे 'भारतीय सरस्वती' नामसे ऋषियोंने संबोधित किया है। निरलेप, निष्कलंक, शुद्ध शकटिके समान यह प्रवाह जबतक प्रवाहित होता रहा तबतक आचारविचार एवं राजकीय परिस्थितिको दृष्टिसे भारतवर्ष विश्वमें अग्र गण्य था। विदेशोंसे अनेक युवक यहीं आते, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते और अपने देशोंमें लौटकर इसका प्रचार किया करते थे।

'एतद्देशप्रसूतस्य सकाशाद्प्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिखेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः'

(मनु)

'इस देशके आचार्योंके पास अतीके सभी मनुष्य भावों और मानवजीवन किस प्रकार सुलभ बनाने, इसकी शिक्षा प्रहण करें' यह बोधना ऋषियोंने की। विश्वको ज्ञानदानका सम्मान भारतको प्राप्त है यह बात उस समयकी भारतकी स्थिति सिद्ध करती है। आज यह सम्मान भारतको प्राप्त नहीं है। आज इस बातपर विचार करनेकी आवश्यकता है कि यह सम्मान भारतको आज क्यों प्राप्त नहीं है। कुछपूर्व यह सम्मान भारतको प्राप्त था। बुद्धोत्तर कालमें भारतमें जो क्रान्ति आयी विचार क्रान्ति हुई इसके कारण यह सम्मान भारतके पास न रह सका।

वैदिक विचार सरणी

अब हमें यह विचार करना है कि वैदिक ऋषियोंका जीवनकी ओर देखनेका दृष्टि कोण कैसा था।

1- वैदिक ऋषि 'परमेश्वर विश्वरूपी' है ऐसा देखते और अनुभव करते थे। यह प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाला साकार ईश्वर उनके सामने प्रत्यक्ष था।
(पुरुष एव इदं सर्वं । ऋग्वेद)

2- यह ईश्वर 'सत्-चित्-आनन्द' है। मनुष्य इसी विश्वरूपका एक अंशमात्र है। मनुष्य और यह अनन्य है; क्योंकि यह उसीका अंश है। अंश और अंशों एक ही हुआ करते हैं।

3- विश्वरूप सत्य है। सत्य ही वह पूर्ण भी है। (पूर्णं अदः पूर्णं इदं) विश्व अपूर्ण नहीं है; वह जैसा होना चाहिये वैसा ही है।

4- यह विश्वरूप ईश्वर संश्लेष है। अनेक यज्ञ करके इसकी ये सेवा करते हैं। इन यज्ञोंसे वैयक्तिक, सामूहिक, राष्ट्रीय तथा राष्ट्रान्तरीय कल्याणकी साधना वे करते थे। उन सम्पूर्ण किये हुए यज्ञोंका उद्देश्य ही विश्वसेवा था।

5- ज्ञानका प्रसार करके ब्राह्मण, संरक्षण करने क्षत्रिय, धनद्वारा वैश्य तथा कर्म करके शूद्र इस विश्वरूपकी सेवा किया करते थे। 'स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति' (गीता) ऐसी स्थितिमें तो उनका सारा व्यवहार प्रत्यक्ष परमेश्वरसे ही हुआ करता है।

6- इस परमेश्वरके विश्वदेहमें मनुष्य जन्मग्रहण करता है। मनुष्यका यह परम सौभाग्य है। यह मनुष्य

हस विद्वदेहका एक भाग ही तो है। वह यहाँ होगा यहाँ उसे समर्थ ही होगा चाहिये। इसके लिये अनेक योगसाधन एवं अनुष्ठान यहाँ किये जाते हैं और मानवमें अनुशासन उत्पन्न किया जाता है। इसका परिणाम यह होता था कि मनुष्य अनुशासनशील बनता था।

- ७- इस विश्वदेहमें मनुष्यको उत्पन्न करनेवाली स्त्री एक बहुत बड़ी शक्ति है। स्वर्गसे भी अधिक इसकी योग्यता है। स्त्रीके बिना कोई भी घर नहीं हो पाता। लगभग १० पुत्र तो उत्पन्न करने चाहिये; नहीं तो कमसे कम ८ गो होने ही चाहिये। निष्पन्निक मरना नहीं चाहिये। पुत्र पैदाविकोंसे घर भरा हुआ होना चाहिये। 'श्रीकृष्णो पुत्र नृपामि-मोदमानो त्वके गृहे।'।

- ८- शरीर देवताओंका मन्दिर है अथवा यह सस ऋषियोंका आश्रम है। यह कल्पवृक्ष है। यहाँ जो कल्पना की जाती है वह यहाँ सिद्ध हो जाती है। शरीर साधनभूत है; अतः उसे अधिकाधिक उपयोगी बनाना चाहिये, अधिकाधिक सामर्थ्यवान् बनाना चाहिये।

- ९- जीव ईश्वरका अमृतपुत्र है। जब वह जन्म लेता है तो अपने साथ ईश्वरीय ३३ शक्तियाँ साथमें लेकर आता है और यहाँ आकर अपनी शक्तियोंका विकास करता है। एतादृश शक्तिपुत्रोंको उत्पन्न करनेमें स्त्रियोंका ही विशिष्ट महत्व है; इसी कारण स्त्रियाँ पूजनीय हैं और इसी कारणको लेकर श्री-सम्बन्ध भी पवित्र माना गया है।

- १०- इस पृथ्वीपर स्वर्गधामकी रचना करनी है। यहाँ जीवित अवस्थामें ही अपनी अनंत शक्तियोंका अनुभव लेना है और यही मानवका ध्येय है। पृथ्वीके ऊपर ही मनुष्यके जीवित रहते हुए उसके लिये यहाँ स्वर्गसुखका उपयोग करना सम्भव है।

वैदिक ऋषियों एवं तत्कालीन सुवर्कोंके सम्मुख ये तत्व रहते थे। बहुविध पुनर्वास करके अमृतद्वय एवं निःश्रेयस प्राप्तिके लिये अनुशासनशील मनुष्योंका निर्माण करना ही

उनका उद्देश्य था। इस कारण मनुष्यका प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक विमेष इस ध्येयको पूर्ण करनेके लिये ऋषियोंने बांध रखा है। बाल्यावस्था; यौवन, उत्तर जायु आदि सब बंधे थे। यह इस प्रकारकी परिपाटी अनेक वर्षों चलती रही। हजारों वर्षोंतक यह आर्य जाति सामर्थ्यसंपन्न, ऐश्वर्यसंपन्न एवं वैभवसंपन्न रही तथा उसने 'समुद्रवक-बाह्वित सम्पूर्ण पृथ्वीका एक राजा हो' की घोषणा की।

बुद्धका विद्रोह

इसके पश्चात् बुद्धका जन्म हुआ। इसने इस अनुशासनके विरुद्ध मानो विद्रोह करना कर दिया। कठोर अनुशासनसे ऊब जाना मनुष्योंके लिये स्वाभाविक ही था। जन्मसे लेकर मृत्युपर्यंत कर्म करनेका कार्यक्रम समाप्त होता ही न था। ऐसी स्थितिमें बुद्धने कहा कि 'मैं मणि पद्मे हूँ' इस मन्त्रका जप करनेपर तुम्हें अपना निर्वाण स्वप्नमेव प्राप्त होना सम्भव है। उसके लिये हतना प्रयत्न करनेकी आवश्यकता ही नहीं है। यह संसार असार है। विद्वत्-सुख-मय है, यहाँ रोग हैं, मृत्यु है तथा दुःख भरा हुआ है। विद्वत् एक बड़ा जेठखाना है। इस जेठसे मुक्त होनेके लिये यह जप करना ही पर्याप्त है। श्री पाणिनी है। उसीके कारण यह जीव बन्धनमें आता है। इसलिये श्री सम्बन्ध नहीं करना चाहिये। शरीर एक विजरा है। यह पीप, विष्टा और मूत्रका पिण्ड है। पापभोगके लिये ही जीव शरीरमें आता है। यह शरीर अवयित्र है। उसे उपयोगसे दूर करना चाहिये और महावस्त्राङ्गी तैयारी करनी चाहिये तथा निर्वाणको प्राप्त करना चाहिये।

ऋषियोंकी दृष्टिमें यह शरीर देव-मन्दिर या ऋषि-आश्रम था, वह बुद्धकी दृष्टिमें पीप-विष्टा-मूत्रका गोळा बना। शरीरको दीर्घायु बनाकर सामर्थ्य युक्त बनानेका ध्येय ऋषियोंका था; वह नष्ट होकर उपवासों द्वारा उसे सुखानेकी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई!! शरीर एवं विश्वको बंधन-रूप सिद्ध किया गया। शरीरको अवयित्र रूपमें देखनेकी प्रवृत्तिका आरम्भ हुआ। स्त्रीको पार्वती साज माना गया!! पाठक यदि विचार करेंगे तो उन्हें विवर्तित होगा कि ऋषियोंके जो जो विचार थे वे सब यहाँपर सुलभासि और सुगन्धस्वाके स्थापितके लिये आवश्यक थे। वे सब

इस बुद्ध विचारधाराके कारण दूर हो गये तथा इस विद्वत्की ओर हीन बुद्धिसे देखनेकी भावत लोगोंमें पड़ गई !! बुद्धने विचारभ्रष्टताका प्रारम्भ किया।

ऐसा क्यों हुआ ? क्योंकि ऐसे उदात्त विचार इस प्रकारके इस आक्रमणके सामने कैसे न टिक सके, यह बात सचमुच विचारणीय है।

इसका मुख्य कारण यह है कि, वैदिक कर्मकाण्डमें अनुशासनका पाकन करनेपर बहुत जोर दिया गया था। निरन्तर योग्य कर्म करते रहनेका नियम कठोरतापूर्वक सबके लिये कागू रहता था। व्यक्ति की उन्नति, कुटुम्बका पाकन, राष्ट्र-संगठन, रोगनिवारण आदि अनेक प्रकारके कार्य यहाँ इस पृथ्वीके ऊपर स्वर्गका निर्माण करनेके लिये एकके बाद दूसरे कार्यक्रमके रूपमें जारी थे। ऐसे अवसरपर यदि कोई कहे कि- 'यह इतना अघव्यसाय किसलिये ! यह संसार तो दुःखमय है, शाश्वत सुख तो निर्वाणमें है और यह इस जप द्वारा प्राप्त हो सकता है। धर्म ही इतने कार्यव्यापारोंमें किसलिये पड़ते हो ?'

जन साधारणकी सदैव अनुशासन नहीं आता। शान्ति पूर्वक यदि शाश्वत सुखकी प्राप्ति सम्भव हो तो उस ओर सबका ध्यान आकर्षित होना स्वाभाविक ही है।

बुद्धने जनताका ध्यान प्रत्यक्ष ऐदिक सुखसे हटाकर अप्रत्यक्ष निर्वाणकी ओर खींचा तथा लोगोंको स्वाभाविक रूपसे जो रुचता है वही मार्ग निर्दिष्ट किया। उस कालमें खानेपीनेकी पूरी सुविधा थी। बाहरके आक्रमण नहीं होते थे। जमीन खूब उपजाऊ थी। प्रत्येक दृष्टिसे सुखचैत थी। ऐसी स्थितिमें बिना किसी प्रयत्नके भी आजीविका सम्भव थी। यही कारण था कि बुद्धका यह निष्कियतावाद भी पनप सका पूर्व निम्नस्तरकी जनता उसमें फँसती चली गई। तथापि उसका राष्ट्रपर होनेवाला दुष्परिणाम बहुत बादमें प्रत्यक्ष हुआ, उसके लिये अनेक वर्षोंका समय लगा।

कोग अनुशासनहीन एवं आसली बन गये। नौ पुरुषोंको खानेपीनेके लिये पवसि था, अनुशासन भी आवश्यक न था और काम भी आवश्यक न था। केवल जप करते रहना पवसि था। इसका परिणाम यह हुआ कि विहारोंमें कमजोर अनाचार बढ़ता गया !!! यह देखकर बुद्धकी

अपनी हृदावस्थामें अत्यन्त दुःख हुआ था ! किन्तु जनताके जिसे प्रबाइको उन्होंने एक विशेष दिशामें मोड़ दिया था उसपर पुनः काटू पाना अब उसकी शक्तिके बाहरका काम था।

चौ बुद्ध सचमुच बहुत बड़ा था। किन्तु समाज और राष्ट्रको ऊपच भूमिकापर केंद्रानेके लिये जिस ज्ञानपूर्ण एवं अनुशासनपूर्ण योजनाकी आवश्यकता रहती है, वह उसके पास न थी। बड़े आदमीकी गलती भी बहुत बड़े दुष्परिणामका कारण सदैव होती आई है। इस नियमके अनुसार जो सत्यवृत्त बहपन था, वही, राष्ट्रके लिये इस प्रकार घातक सिद्ध हुआ !

बुद्ध साम्राज्य ध्वस्त क्यों हुआ ?

सम्राट् अशोकने बुद्धधर्मको स्वीकार किया और अपना सारा सज्जाना बुद्धके सिद्धान्तोंका प्रचार करनेके लिये लगा दिया। जो बौद्ध बन जाता था उसकी आजीविकाका पूरा प्रबन्ध राज्यकी ओरसे होता था। यदि इस प्रकार कोई अन्य सरकार भी करने लगे तो सभी लोग उस तरफ दौड़ेंगे ही। यही कारण हुआ कि उस समय सम्पूर्ण देशमें भिक्षु एवं भिक्षुणियोंकी वाइसी आगई। प्रत्येक परिवारमेंसे इस प्रकार कोई न कोई भिक्षु बनने लगा। उनकी आजीविकाका प्रबन्ध सरकार करती थी। इन भिक्षुओंका सम्मान भी उस समय बहुत था। स्वयं सम्राट् अशोकका पुत्र भिक्षुक बना था ! अनेक सरदारोंके होनहार पुत्र भिक्षु बनकर बौद्ध धर्मके प्रचारक बन गये थे ! ऐसी स्थितिमें जो भिक्षु न बने वही यदि सूखें ठहरे तो इसमें आश्चर्यकी कीमती बात है। अशोकका सज्जाना खाली होने लगा। देशके अन्दरके गुणवर्तियों व्यवस्थाके लिये संरक्षक दलमें भरती होनेके निमित्त और खेतामें भरती होनेके निमित्त युवकोंमें उत्साह ही न रहा। यह उत्साह चटता चला गया और अन्तमें परिणाम यह हुआ कि यह बौद्ध साम्राज्य ३०-४० वर्षोंमें ही ध्वस्त हो गया !!!

संरक्षणव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था यदि उध्वल होने लगे तो भला कीमती राज्यव्यवस्था टिक सकती है ? जो सम्राट् अशोक भारतके बाहरकी पृथ्वीका भी अधिपति था, वही बौद्धधर्मका अनुयायी बन जातेपर ३०-४० वर्ष भी अपने साम्राज्यको स्थिर न रख सका।

यह सच है कि इसने आसपासके देशोंमें बौद्ध धर्मका प्रचार किया। किन्तु वे सबके सब देश इस बुद्धधर्मके 'अग्निकवाद एवं दुःखवाद' के कारण समुन्नत हुए हुए कहीं भी दिखाई नहीं देते। सर्वत्र यही दिखाई देता है कि वे सब देश यवनोके आक्रमणसे पादाक्रान्त हुए। उनमें स्वसंरक्षणकी शक्ति ही अवशिष्ट नहीं रह गई थी। वही स्थिति भारतकी भी हुई हुई हमें दिखाई देती है। जापानने जब बौद्ध धर्मका त्याग कर दिया तभी वह उन्नत हो सका। इसके अभावमें तिब्बत पिछड़ा हुआ ही रहा। क्यों कि आज भी वहाँ बौद्ध परंपरा विद्यमान है। प्रायः वहाँके सब लोग प्रार्थनापत्रकी घुमाते हुए ही दृष्टिगत होते हैं। प्रार्थनाकी दीवारें भी वहाँने खोद रखी हैं। उनके केवल स्वर्णसे ही भीचे निर्माण प्राप्त हो जाता है। आज उस तिब्बतपर ठाक आक्रमण हो चुका है। अब संभव है कि वहाँ की बुद्धकी काक राखी समाप्त होकर ज्ञानका प्रकाश व कर्मका ज्ञान उत्पन्न होगा।

बुद्ध धर्मकी छाप कायम है

जो तत्त्वज्ञान हम जगत्को दुःखमय मानता है और जो शरीरको ही बन्धनरूप समझता है, उनके द्वारा मनुष्योंका उद्धार किस प्रकार सम्भव है? इस प्रकार यह बौद्ध धर्म निराशावादी है। मला कोलसा ऐसा राष्ट्र है जिसका कल्याण या अभ्युदय निराशावादीसे सम्भव है? अर्थात् बुद्धधर्म इस रूपमें संसारके लिये एक विकट संकट ही है। उसकी छाप भारतसे हट जानेपर भी आज बहुतकुल विद्यमान है। हमारी चरणार्थ एवं प्रवचन भाषि सब आज भी इसी प्रकारसे निराशावादीसे प्रभावित हैं। अभी तक बौद्धमताँकी छाया हमारे सिरसे दूर नहीं हो सकी है।

सन्तोने बुद्धके मन्त्रोंका निकालन करके अपने देवताओंके मन्त्रोंका प्रसार किया यह सत्य है। किन्तु आचार विचारमें वे सब बुद्धके ही समीप बैठते हैं। केवल नामअपसे परकीय राज्य नष्ट होकर स्वराज्यकी स्थापना नहीं हो जाती। गत क्रॉसिके आन्दोलनमें, लोकमान्य तिलकके आन्दोलनमें अथवा महात्मा गान्धीके आन्दोलनमें इन मन्त्रों द्वारा कोई विशेष कार्य न होनेका प्रधान कारण यही है।

यदि कहीं कोई सन्त जनतासेवक हो जाय तो कोयोगें कुछ आता। अवश्य उत्पन्न हो जाती है। जिस प्रकार मध्यः

प्राग्तमें संत तुकड़ोजीने बड़ा अच्छा कार्य कर दिखाया है। किन्तु इसे अपवाद मानना चाहिये। इस प्रकारके सन्त पिछले ३०० वर्षोंमें कितने हुए हैं?

हाँ, रामदास स्वामीने कमरपर हाथ रखकर केवल खड़े रहनेवाले बिठोबाको दूर किया और भनुषारी रामको जनताके सम्मुख खड़ा किया तथा हनुमान्की स्थापना बल-बुद्धिके निमित्त की। इसके पीछे बहुतकुल राजनीतिका हाथ था। यही कारण है कि जिससे सन्त और भक्त रामदास स्वामीका नाम भी नहीं लेते !!!

सभी सन्तोंकी इच्छा लक्ष्यभग बुद्धकी ही अनुगामिनी है। उनमें अंतरतः कृत्रिमता विद्यमान है, हिन्दु अधिकांश बुद्धविचार हैं। इसलिये उनके द्वारा किसी भी सामुदायिक कल्याणका उपक्रम सिद्ध होना सम्भव नहीं है।

इस प्रकारका आदर्श रखनेवाले भक्ता स्वराज्यमें क्या कार्य कर सकते हैं? आज हमें अनेक शताब्दियोंके पश्चात् स्वराज्य प्राप्त हुआ है। अब तो प्रत्येक व्यक्तिकी अपना सामर्थ्य बढानेके लिये ठठकर यत्नशील होना चाहिये। इन पदानोंके पीछे जो विचार परंपरा होनी चाहिये वह आशावादी हो या निराशावादी यह प्रश्न मुख्य है। पाठक इसका विचार करें।

हस लेखमें हमने वैदिक विचार परम्पराका निर्देश किया है और बुद्धपरम्पराका भी उल्लेख किया है। वैदिक विचार-परम्परा आशावादी है और इसके द्वारा हमारा स्वराज्य आज सचमुच स्वर्गधाम बनाया जा सकता है। अन्य जो विचारधारायें हममें आज काम कर रही हैं वे जितनी क्षीप्र-तासे दूर होंगी उतनी क्षीप्रतासे हमारा स्वराज्य दृढमूल होगा और हमें इस स्वराज्य द्वारा स्वर्गीय सुख मिलना भी सम्भव होगा। ऐसे समय 'जकार्बिचनसे अभिवृद्ध करनेवाला तथा कुहवाड़ीसे काटनेवाला हमारी दृष्टिमें समान होगा या हम दोनोंको ही समानरूपसे आश्रय देनेका यत्न करेंगे' जैसी भावनायें यदि काम करेंगी तो यह निश्चित है कि कुहवाड़ीसे हमारे वृक्षका ही विनाश होगा। दुःखका विषय तो यह है कि इस विचारधाराके कारण हमारा विनाश जारी है।

अतः वैदिकविचारधारा किस प्रकार शुद्ध आशावादी थी एवं उसका आदर्श क्या था तथा किस प्रकार वह दृढ-मूल थी इसका विचार अभिमत लेखमें करेंगे।

[लेखांक ३]

संस्कृतिका स्वरूप

संस्कृति शब्द (सं इति एकीभूय कृतिः) इस प्रकार बना है । जातिशः, संघसः, राष्ट्रसः जो कृति होती है वही संस्कृति है । वैसी जाति बनती है, वैसी ही उस जातिकी व्यक्ति बना करती है । किन्तु संस्कृति वह चीज है जो समूह द्वारा बनाई गई होती है । समूहमें विद्यमान व्यक्ति समूहके अनुशासनके अनुसारही व्यवहार किया करती है, यह सत्य है; किन्तु उस पर समाजका अनुशासन रहता है ।

संस्कृतिका अर्थ (सम्यक् कृति) उत्तम कृति नहीं । आज हम एक ही देशमें रहनेवाले भिन्न भिन्न धर्मोंके लोगोंके भिन्न भिन्न आचरण देख ही रहे हैं । उनमें हिन्दु, मुसलमान, पारसी, ईसाईका जातिशः आचरण किस प्रकारका होगा, यह हमें पहिलेसे ही विदित रहता है । असुख लोग असुख प्रकारका आचरण करेंगे ऐसा जो हमें मालूम रहता है वह प्रायः ठीक निकलता है । साधारण अपवादोंपर हम ध्यान नहीं देते । यही सामूहिक कृति है और इसीको संस्कृति कहा जाता है ।

भारतीय संस्कृतिका जो अतिप्राचीन कालका वैदिक विचार प्रवाह था; उस विचार प्रवाहकी और विश्वके देखने-का जो दृष्टिकोण था उसे हमने पिछले लेखमें दिखाया है । वैसा दृष्टिकोण वर्तमान कालमें प्रचलित किसी भी धर्ममें नहीं है । वैश्व हिन्दु धर्ममें वह थोड़ासा है, किन्तु वह शुद्ध केविचार प्रवाहसे प्रसिद्ध है यह हम देख चुके हैं । हमें इस लेखमालेमें यह बताना है कि इन प्राचीन ऋषि-योंने विचारोंका जो चौखटा बनाया था वही सभी मानवो-क्तिका साधक था । इसीविषे आज भी हमें उसीका शुद्ध रूपमें खोजा करना चाहिये । तभी हमारा स्थापत्य टिक सकता है, बढ सकता है और विश्व-कल्याणका सामर्थ्य इसमें उत्पन्न हो सकता है ।

पृथ्वीपर स्वर्गका राज्य

पृथ्वीपर स्वर्गकी मुख्यवस्था निर्माण करनेकी कल्पनाका विचार हम प्रथमतः करेंगे । पृथ्वीपर स्वर्गका राज्य स्थापित करना, पृथ्वीपर देवोंका राज्य स्थापित करना आदि कल्पनायें प्रायः इसाई धर्ममें हैं और सम्भवतः सुलझमानी, यहूदी धर्ममें भी ये होंगी । हिन्दुधर्ममें तो ये हैं ही ।

स्वर्गका राज्य कैसा होता है, उसकी तैयारी करनेके लिये यहाँ पर क्या क्या करना होता है तथा यहाँ स्वर्गधाम स्थापन करनेका अर्थ क्या है, इसका विस्तरा पूर्वक उद्घा-पोह करनेकी आवश्यकता नहीं है । स्वर्गमें क्या क्या होता है तथा उसकी प्राप्तिके लिये क्या क्या करना पड़ता है, केवल इसीपर हम संक्षेपसे विचार करने हैं जिससे यह स्वयं पता लग सकेगा कि उसका परिणाम पृथ्वीपर किस प्रकारका और क्या होगा ।

स्वर्गका वर्णन पुराणोंमें बहुत है । किन्तु हम कठोपनि-षद्का संक्षिप्त वर्णन ही यहाँ करेंगे । यह वैदिक ग्रन्थमें होने-के कारण इसका महत्त्व बहुत है ।

१- स्वर्गलोके किंचन भयं नास्ति ।

२- न तत्र जरा, न मृत्युः बिभेति ।

३- उभे भक्षनाया पित्रासे तीर्त्वा,

४- शोकातिगः मोदते । (कठ)

(१) स्वर्गमें भय नहीं है, रास्तेमें चकते समय पीछेसे आकर कोई छुरा भोंक देगा, घर जला देगा, छुट लेगा, कुछ छुरा लेगा, घरसे बाहर घूमने जानेपर वहाँ कोई आक्रमण कर देगा आदि भय यहाँ नहीं है । स्वर्गके राज्यमें पूर्ण निर्भयता है । कुमारियों जलवा क्षिप्रों उद्यानोंमें घूम सकती हैं । उन्हें कोई भयभीत नहीं कर सकता । प्रत्येक मनुष्य निर्भयतापूर्वक वहाँ संचार कर सकता है । इस प्रकारकी निर्भयताका होना कितने बड़े सुखका कारण है ?

(२) वहाँ बुढ़ापे तथा अपमृत्युका भय नहीं है । ' मृत्युका भय नहीं ' इसका अर्थ अपमृत्यु या अकाल मृत्यु नहीं ऐसा समझना चाहिये । क्योंकि सब ऋषि मुनि मर चुके हैं । यहाँ बुढ़ापेमें भी यौवनकी स्फूर्ति कायम रह सकती है । अपमृत्युका कष्ट रोगोंके कारण होता है । रोगादिक कम होनेपर तथा सकल अन्न मिलते रहनेपर बुढ़ापे दूर होजाता है एवं उस अनुपातसे अपमृत्यु भी दूर होजाती है ।

(३) खाने पीनेका पूरा आनन्द स्वर्गमें रहता है, यह उष्युक्त वचनोंमें कहा ही है । जब ओ खाने पीनेकी इच्छा हो वह तुरत इच्छा होते ही प्राप्त होजाता है । जब फिर अकालके कारण मनुष्य क्यों मरने लगे ? अर्थात् वहाँ अकाल नहीं है और खानेपीनेकी सामग्री भरपूर है ।

४- वहाँ लोक कानेका कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि वहाँ निर्भयता है, रोगादि नहीं है, अपमृत्यु नहीं, बुढ़ा-वस्थामें तारुण्यकी स्फूर्ति है, बधेच्छ भोजन सामग्री है, फिर मला वहाँ लोक कर्षोकर होने लगा !

इसलिये स्वर्गमें जानन्द ही जानन्द रहता है। ऐसा ही जानन्द इस धरतीपर निर्माण करनेकी क्षमियोंकी महत्वाकांक्षा थी। वे कहा करते थे कि—

यत् देवाः अकुर्वन् तत् करवाणि (शतपथ)

‘जिस प्रकार देवता आचरण किया करते हैं, वैसा हम करें’ जिससे देवलोके समान ही जानन्द हमें प्राप्त हो। यह सार्व मार्ग वैदिककाष्ठमें मनुष्योंके सामने था।

गृह मन्त्रियोंका कार्य

अब हम वर्तमान विचारसरणीसे विचार करें। और देखें। यदि उपर्युक्त चार बातें हम साध्य कर सकें तो हमें क्या मिलेगा ? आज हमारे देशमें ऐसी परिस्थिति नहीं है कि हम निर्भयतापूर्वक संचार कर सकें। अमुक गलीमें अमुक बस्ती है, वहाँ कोई पीछेसे जाकर कहीं छुरा न भोंक दे, रात्रिमें पति पत्नी साथमें जाय तो छिपोंके लिये खतरा है, इस प्रान्तमें रेल्वेकी दुर्घटनायें होती हैं, छुटमार जारी है आदि अन्ववस्थाओंका भय नहीं होना चाहिये। यदि हम ऐसा करना चाहें तो हमारे गृहमन्त्रीके लिये वह अन्वगत संरक्षणका कार्य बहुत है, इसे हम अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। हमारे गृह तथा संरक्षण मन्त्रियों को चाहिये कि वे इस राष्ट्रमें ऐसी निर्भयता निर्माण करें।

आरोग्य मन्त्रीका कार्य

दूसरा कार्य आरोग्य मन्त्रीके कर्तव्योंमेंसे एक है। राष्ट्रमें आरोग्यकी वृद्धि करना, रोगादि कम करना, सांसारिक एवं तात्कालिक रोगोंका निवारण करना आदि कार्य आरोग्य मन्त्रीका है। आज हमारे देशमें रोगादि खूब हैं; अप-मृत्यु तथा अकाल मृत्युका जोर है, बाळमृत्यु तो सबसे अधिक है। रामराज्यमें जब एक बाळ मृत्युकी घटना हुई तो उस समयके लोगोंको उसका आश्चर्य हुआ। लोगोंने रामकी राज्यव्यवस्थाको इसके लिये उत्तरदायी ठहराया, यह

हम देखते हैं। सचमुच इन सब बातोंके लिये सरकार ही उत्तरदायी है। व्यक्तिगत कोई भी राष्ट्रीय आरोग्यकी रक्षा नहीं कर सकता। यह बात तो राज्य-शासन द्वारा ही सम्भव है और राज्यशासन अर्थात् आरोग्यमन्त्रीको ही करना चाहिये। यदि उचित व्यवस्था की जा सकी अर्थात् वैयक्तिक आचरणका सुचारु एवं राष्ट्रीय आरोग्यका संवर्धन किया जा सकता तो वह सम्भव है कि राष्ट्रमें रोगादि तथा अपमृत्यु दूर की जासके। वह इतना कार्य आरोग्य मन्त्रीके लिये ‘हृदय स्वर्गके वर्णन द्वारा’ प्रस्तुत किया गया है। हमारे स्वास्थ्य मन्त्री को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अन्न मन्त्रीका कार्य

राष्ट्रमें खानेके लिये पर्याप्त एवं पुष्ट खाद्य होना चाहिये तथा पौष्टिक एवं आरोग्यवर्धक पेय उपेक्ष्य मिळना चाहिये तथा सभीको मिळना चाहिये। स्वर्गमें सभी निवासियोंका दुर्जा समान होता है। वहाँ राजा, राजपुत्र, प्रजा एवं हरिजनका भेद नहीं रहता। अर्थात् अमुक आदमी धनवान है इसलिये उसे भोजन अधिक तथा अमुक हरिजन होनेके कारण उसे वह नहीं, ऐसी स्थिति स्वर्गमें नहीं है। जनता भूख एवं प्यासके दुःखसे परे रहनी चाहिये तभी जरा और अपमृत्यु दूर होंगे और बुढ़ावस्थामें भी तारुण्यकी स्फूर्ति रह सकती है। वृष्णा केवल जलसेही तृप्त की जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। स्वर्गमें अष्टवर्ग वनस्पतिका रस और उनके पेय वहाँ मिलते हैं। उनमें सोमरस मुख्य है। ये रस रोग दूर करनेवाले, आरोग्य, एवं बळ बढ़ानेवाले तथा प्रसन्नता बढ़ानेवाले हैं। इस भूमिपर भी ये मिळने जैसे हैं; क्योंकि ये वनस्पतियाँ भूमिपर ही उत्पन्न होती हैं। हमारे अन्न मन्त्रीको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि जिससे सबको ये रस अच्छी स्थितिमें मिल सकें।

राष्ट्रमें निर्भयता उत्पन्न होजाना, आरोग्य वृद्धि होना, खानेपीनेका कष्ट न रहना, अपमृत्यु दूर होना, आयुमर्यादाकी वृद्धि होना सर्वत्र जानन्दही जानन्दका उपादक है। इसी स्थितिका नाम स्वर्ग है और इसीका अर्थ पृथ्वीपर स्वर्गधामका निर्माण करना, रामराज्य स्थापित करना तथा जो देवता करते हैं वही करना है।

मनुष्यके लिये यह सब कुछ सम्भव है। स्वर्गमें सर्वत्र नन्दनवन, उद्यान, निर्मल जलप्रवाह, पुष्पवाटिका आदिके अश्लेषका वर्णन है। इस अपने राष्ट्रमें भी वैसा सबकुछ कर सकते हैं। जैसा बड़े लोगोंका आचरण होता है उसी-का हमें भी अनुकरण करना चाहिये और उन जैसा बननेके लिये सब प्रयत्न करना चाहिये।

कृपया पाठकधर्म इसका विचार करें कि इन कल्पनाओं-का परिणाम पृथ्वीपरके जीवनमें किस प्रकार संभव है। ऋषि पृथ्वीपर स्वर्ग बनाना चाहते थे। पृथ्वी वासियोंका जीवन उन्हें स्वर्ग जैसा आनन्दमय बनाना था। हर्षाक्षिषे स्वर्गका आदर्श वर्णन उन्हींने किया, यह बात इसके साधनमार्गका जो वर्णन है उसे देखनेपर स्पष्टतः सिद्ध होजाती है। अतएव इस साधन मार्गका यहाँ किंचित् दिव्यदर्शन किया जाता है।

स्वर्ग्यं अग्निं गुहायां निहितं विद्धि ।

शिवाचिकेतः, शिनिरेख सन्धि शिकमं कृत् ॥

शोकासितो मोदते स्वर्गलोके ॥ (कठ)

‘स्वर्ग प्राप्त करानेवाला अग्नि बुद्धिमें ज्ञानरूपसे अवस्थित रहता है’ यह बात प्रथम जाननी चाहिये। शाल्यका, यौवन तथा वार्षकेय इन तीनों अवस्थाओंमें इस ज्ञानाग्निको प्रदीप्त करके सततउत्थित अवस्थामें रखना चाहिये। माता, पिता तथा गुरु द्वारा इस अश्लेषा संधान करना चाहिये। इसके द्वारा व्यक्ति, समाज एवं विश्व संभ्रमिष्व जो जो आवश्यक कर्तव्य हों वे करने चाहिये। इस प्रकार आचरण करनेवाला शोकसे दूर होकर स्वर्ग लोकका आनन्द प्राप्त करता है। यदि वह बुद्धिमें रहने-वाला ज्ञानाग्नि है तो उसका सम्बन्ध हमारे शिक्षामन्त्रीसे अनिवार्य रूपसे है; इस बातको स्वतन्त्रतः सिद्ध करनेकी आवश्यकता नहीं है। अतः उस कार्यका अब निरीक्षण करते हैं—

शिक्षामन्त्रीका कार्य

माता पिता एवं आचार्य द्वारा राष्ट्रके बालकोंको उनम ज्ञान प्राप्त हो सके, इस बातका प्रबन्ध करना चाहिये। यह ज्ञान आयुके प्राथमिक भागमें प्राप्त होना चाहिये, यद्यपि अभिव्यक्ति भी मिलना रहना चाहिये। कुमारावस्थामें

ज्ञान प्राप्त करना, यौवनावस्थामें उसे व्यवहारमें लाकर उसका अनुभव प्राप्त करना तथा बादमें उस अनुभूत ज्ञानको अभिव्यक्ति पार्वीके लिये प्रदान करना, ये तीन कर्म क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आश्रमोंमें करने होते हैं। मानयी बुद्धिमें रहनेवाला अग्नि इस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है। राष्ट्री बुद्धिका अग्नि यदि इस प्रकार प्रदीप्त हो सके तो पृथ्वीपर स्वर्गचामकी स्थापना हो सकती है।

यह शिक्षा गुरुकुल व्यवस्थाके अन्तर्गत होनेवाली शिक्षा है गुरुकुलमें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती थी। शिक्षक भी बिना वेतन पढ़ाते थे। यहाँ रहनेवाले बालक माता पिताके बालक न होकर राष्ट्रके बालक होते थे। माता पिताका सम्बन्ध उपनयन होते ही टूट जाता था और वे विद्यादितीके गर्भमें द्वितीय जन्म ग्रहण करनेके लिये प्रविष्ट होजाते थे। अर्थात् इनके पाठन पोषण और संवर्धनका भार राष्ट्रपर रहता था। यहाँ मन्त्रचारी तथा वानमन्थीका सम्पर्क रहता था। और ये इस स्वर्ग प्राप्तिके अग्निको बुद्धिद्वारा प्रदीप्त करते थे और उसे राष्ट्रमें सतत प्रज्वलित रखते थे।

इन पर राजाका नियन्त्रण नहीं था, यह एक विशेष उल्लेखनीय बात है। ये सम्पूर्ण शिक्षण संस्थाएँ ब्राह्मणोंके, और ऋषियोंके आधीन रहा करती थीं। इन पर राजाका या शिक्षामन्त्रीका नियन्त्रण नहीं होता था। आज सभी देशोंकी शिक्षा-व्यवस्था राजाके नियन्त्रणमें रहती है। हमारे देशका शिक्षण भी राजसत्ताके नियन्त्रणके अन्तर्गत ही है। कोई कितना ही सुविचार करनेवाला होनेपर भी उसका प्रवेश यदि शिक्षण खातेमें होसके तो ही उसे शिक्षण विषयक सुधार करनेका अधिकार है अन्यथा नहीं; आज शिक्षणकी यह ऐसी परिस्थिति है और यह स्थिति परतन्त्रताकी है। वैदिक कालमें शिक्षण-व्यवस्था स्वतन्त्र थी।

यद्यपि हमने इस लेखमें ‘शिक्षामन्त्रीका कार्य’ शीर्षक दिया है तथापि सरकार नियन्त्रित शिक्षण तथा स्वतन्त्र शिक्षणमें जो अन्तर है वह यहाँ निर्दिष्ट है वह न भूलना चाहिये। जो स्वतन्त्र शिक्षणरूपी महान् शक्ति वैदिक कालमें प्रजाके पास थी वह आज नहीं है।

मातापिता एवं शिक्षकके द्वारा युवकोंकी बुद्धिमें स्थित ज्ञानाग्नि प्रदीप्त होवे, प्राचीन विद्याका योग उन्हे प्राप्त होवे, और वे युवक वैयक्तिक-राष्ट्रीय-आगतिक कर्तव्य करने योग्य बनें। इस प्रकारके लोगोंद्वारा आरोग्य, खाद-पान आदिकी योजनायें बनायी जावें, जनतामें जो भय और शोक है उसे दूर किया जावे, जिससे कि इस पृथ्वीपर स्वर्गधामके आनन्दका अनुभव हो सके। यही संक्षिप्त अभिप्राय यहाँ है।

इस केशमालाके पड़के छेदमें 'वैयक्तिक-राष्ट्रीय-आगतिक शान्ति स्थापनका ध्येय तथा समुद्रवलयान्वित पृथ्वीपर एक आर्यराजा वैदिक अनुशासनके अनुसार राज्य करनेवाला हो' आदि वैदिक पोषणार्थका उल्लेख किया है। इन पोषणार्थके साथ इस केशके शिक्षण-संरक्षण-निर्भेदीकरण-आरोग्य वर्धन आदि कार्यक्रमका मेल करके देखना चाहिये। इस प्रकार राष्ट्रीय उत्कर्षका एक अन्य नवशा पाठकोंके सम्मुख उपस्थित हो सकता है। इसीका विचार जगके केशमें विलीन एवंक होना है।

अनुवादक— महेशचन्द्र शास्त्री, विद्याभास्कर, साहिबगढ़

सौन्दर्य भावना

सुन्दर नीर समीर बहे नित,
सुन्दर हों सब धाम हमारे।
सुन्दर शान्त सहृदय सुकुट हों,
सुन्दर हों सब काम हमारे,,
सुन्दर सुमन सुरभ उपवनमें,
सुन्दर हों उद्यान हमारे।
सुन्दर कमल सिकें ताकों में,
सुन्दर हों सब ध्यान हमारे,
सुन्दर बूंद गिरें आँखोंसे,
सुन्दर हों अनुताप हमारे।
सुन्दर बिधिले पाप धुलन हो,
सुन्दर हों नित जाप हमारे,

सत्, चित्, आनन्द

सत् चित् आनन्द रूप,
सक हृदय बिहारी हो।
परममित्र, अंग सुख,
तपस चित्त बारी हो।
अक्षरग्न शरण, अत्रिगति,
सबके हितकारी हो।
प्रेमपुत्र दया सिंधु,
अज्ञातगत बलिहारी हो।
तात, मात, आत तुम ही,
जीवनके रखबारी हो ॥

कवि— लालचन्द्र

संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षाओं की शाल्य पुस्तकें

स्वाध्याय-मण्डल पारवीद्वारा प्रचारित 'संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा'ओं की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका (सेट) के १८ भागोंका मूल्य ९) रु. डा. न्यय १) रु.

आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात

(' हिन्दुजातिका उत्थान-पतन ' पर एक दृष्टि)

लेखक- श्री शिवपूजनसिंहजी ' कुणबादा ' कानपुर

● ● ● ● ● ● ●

(गताङ्कसे आगे)

आगे इसी काण्डके ५३ सर्ग १-६ श्लोक तक लिखा है कि सब प्रकारके गन्धसे बनाए पदार्थ, मिष्टान्न, छात्रा, पान विशेष, श्रेष्ठ आसन, बड़ी उत्तम चटनी और बड़े उत्तम २ मोठय पदार्थ, गमै गमै चाबकोंके भात खीर, दाल, दही; विद्यामित्रकी तथा उनकी फौजने स्थाय।

परन्तु वहाँ गोमानकी कोई चर्चा नहीं। ' उत्तर रामचरित ' की बातें असत्य हो गई क्योंकि वाल्मीकीय रामायणके आगे आधुनिक नाटककी बातें कीन विद्वान् मान सकता है ?

आगे भाव पृष्ठ १३६-१३७ में वाल्मी० रामायण उत्तरकाण्डके आधार पर कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने पत्नी सहित मांस तथा शराबका सेवन किया।

श्रीरामचन्द्रजी महाराज मर्वादा पुरुषोत्तम कहलाते थे और जीवनमें इन्होंने कभी भी मांस, शराबका सेवन नहीं किया *

" न राघवोमांसं भुङ्क्ते न चैव मधु सेवते ॥ "

(वाल्मी० रा० सुन्दर० ३६/४१)

अर्थात्-भुजमान् श्रीवासे कहता है कि राम न मांस खाता है और न मद्य पीता है।

विद्वान् ' उत्तरकाण्ड ' को वाक्मकीक अपि कृत नहीं मानते हैं २०।

अतएव मर्वादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी पर भाव वाक्मकीके नाम कलङ्क लगाते हैं।

अध्वमेधयज्ञः-भाव पृष्ठ १३८ में अध्वमेधयज्ञके विषयमें लिखते हैं:-

" अध्वमेध शब्दका अर्थ है ' अध्वः प्रधानतया मेधवते हिंस्यतेऽत्र ' मेध हिंसने चन्, अर्थात् जिसमें मुख्य करके थोड़ेका बध किया जाय वह अध्वमेध है, मेध् धातुसे, जिसका अर्थ मारना है, चन् प्रत्यय लगाने पर मेध शब्द सिद्ध होता है। यह अर्थ आटेके संस्कृत-अंशमें कीचमें लिखा है।

* प्रो० रामदेवजी एम० ए० अपने ' भारतवर्षका इतिहास (आर्य तथा वैदिक पूर्व) द्वितीयावृत्ति पृष्ठ ३२२ की पाद-टिप्पणीमें लिखते हैं ' फलसूक्तानं च माम् ' अर्थात् फल भूक ही मेरा भोजन है। इन वचनोंको पढ़कर कीन कह सकता है कि धर्ममूर्ति श्री रामचन्द्रजीने कभी भी मांस खाया होगा। ' रामायणमें जितने वचन श्रीरामके सम्बन्धमें पशु मारने तथा मांस खानेके विषयमें हैं वे सब प्राक्षिप्त वासमार्मियिकी भिन्न हो गए हैं। '

पूरुषपादस्वामी ब्रह्ममुनिजी कृत ' रामायण-वर्णन ' प्रथमावृत्ति, पृष्ठ ३६ से ३७ तक।

२० देखो-पं० तुलसीराम स्वामीकृत ' आस्कर-प्रकाश ' चतुर्थ संस्करण पृष्ठ ३३२ से ३४२ प्रो० रामदेवजी एम० ए० कृत ' भारतवर्षका इतिहास (वैदिक तथा आर्य पूर्व) द्वितीयावृत्ति, पृष्ठ ३४२ से ३५१ तक, पं० राजाराम शास्त्री कृत वाल्मीकीय रामायणकी टीकाकी भूमिका, पं० मगवदत्त बी० ए० कृत ' भारतवर्षका इतिहास ' प्रथम संस्करण पृष्ठ ११०, ' मिश्रबन्धुका मासिक ' माधुरी ' वर्ष ६ अगस्त १९२० ई० पृष्ठ २७ में ' वाल्मीकी रामायणका सार ' तीर्थक लेख, प्रो० बलदेव उपाध्याय एम० ए०; साहित्याचार्य कृत ' संस्कृत साहित्यका इतिहास ' प्रथम संस्करण पृष्ठ ४३, महामहोपाध्याय श्री आर्यमुनिजी कृत ' वाल्मीकीय रामायणार्णव टीका ' द्वितीय भाग, प्रथम संस्करणकी भूमिका पृष्ठ ५७, से ६५ तक, डॉ० सत्यनारायण कृत ' वैदिक भारत ' उत्तरार्ध, पृष्ठ ३२

समीक्षार—भाष्टे कृत कोष आधुनिक है। वेदके भाष्य में सामान्य नहीं है।

‘अश्वमेध’ का अर्थ बाल्य ग्रन्थमें इस प्रकार है:-

“राष्ट्रं वाऽअश्वमेधः। राष्ट्रं पते व्यायच्छन्ते येऽ-
पि रक्षन्ति तेषां यऽउहचं गच्छन्ति राष्ट्रणैव ते राष्ट्रं
अश्वमेधे नोहचं गच्छन्ति राष्ट्रास्ते व्यवच्छिद्यन्ते
स्माद् राष्ट्रं अश्वमेधेन यजेत परा वाऽएष सिच्यते
राष्ट्रं राष्ट्राऽश्वमेधेन यजेत यद्यमित्रा अश्वं विन्दुरन्य-
राष्ट्रं विच्छिद्येत पापीयान्स्याच्छतं कय-
तेनो रक्षन्ति यन्नस्य संतत्याऽअव्यवच्छेदाय न
पापीयान्मवत्यथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सैव तत्र प्राय-
श्चित्तिः” (ज्ञानपथ ब्रा० १३।१।१३)

अर्थात्—राष्ट्रा का नाम अश्वमेध है। राज्यमें जो बड़
का काम करते हैं वह अश्वमेध है। राज्यमें जो बड़ काम करते
हैं वह अश्वको रक्षा करते हैं। उनमेंसे जो कृषा पर नहीं
हैं वे बड़ राज्यसे अछ हो जाते हैं। इसलिये राज्यकी
रक्षा करनेवाला अश्वमेध (राज्य संरक्षण) के साथ यज्ञ
रखा है, इसका बहुत देरसे अभिप्रेत होता है। यदि
राज्यमें रहित अश्वमेध (राज्य प्रबन्ध) करे तो उसका
राज्य नाश हो जावे। यदि राजा पापी हो जावे तो तैकड़ों
दुर्गति यज्ञकी रक्षा करें। पापी नहीं होना चाहिए, उसके
राज्य पर दूसरेका अभिप्रेत करना चाहिए। यही उसका
अभिप्रेत है। X

आप भाष्टेको ही परम प्रामाणिक कोष मानते हैं तो
‘अश्वमेध’ का अर्थ यह भी लिखा है—‘An
Offering by Abolition अश्व।’

इसके आधार पर ‘मेघ’ शब्दके अर्थ भेट वा चढावेके
हो सकते हैं।

महर्षि दयानन्दजी सहराज ‘यद्वध्यमुद्रस्यापवा-
तिया.....मेघं श्रुतपाकं पचन्तु’ (क० १।२२।
१६२। १०)

इस मन्त्रमें भाष्ये हुए ‘मेघम्’ शब्दका अर्थ निषण्ड,
निरुकाजुसार ‘मेघम् संगतम्—संगतस्था करना’ करते हैं।

कोकलुक महोदयका विचार है:-

The Ashwamedha and Purushamedha
celebrated in the manner directed by
this Yajurveda are not really sacrifices
of horses and men २१

अर्थात्—‘अश्वमेध और पुरुषमेध जो इस रीतिपर
यजुर्वेदके अनुसार किए जाते थे वह वास्तवमें घोड़ों और
मनुष्योंके बच-बलिदान नहीं थे।’

(क) अश्वको इस समय भी, जब कि मांसाहारियोंकी
सेवा अधिक है, कोई नहीं खाता। इसका मांस सर्वत्र
अस्वाद्य माना जाता है, तब भला कृषि लोग जो स्वाभा-
विक अहिंसा प्रिय थे किस प्रकार अश्वका मांस खा
सकते थे?

(ख) मांसको भस्ममें बालनेपर उससे दुर्गन्धि ही
निकलती है *।

(ग) यदि पूर्व कालमें पुण्य माना जाता था, आपके
कथानुसार गौ, बैक, अश्व, अहि लोग मारकर खाते थे तो
इस समय लोग क्यों नहीं खाते? बकरा तो खाते हैं फिर
अश्व क्यों नहीं?

X ‘वह अश्वकी रक्षा करते हैं’ यह शब्द मनन करने योग्य है। कहाँ हिंसा और कहाँ रक्षा? रक्षा शब्दने सिद्ध कर
दिया कि वैदिककालमें अश्वमेध राज्यवृद्धिके लिए किया जाता था और राज्यकी रक्षा ही उसका लक्ष्य था।

२१ देखो श्री सयाजी साहिल माला बगैदाके ‘समुद्रगुप्त’ पुस्तक पृष्ठ ११।

प्र० रामदेवजी एम० ए० अपने ‘भारतवर्षका इतिहास (वैदिक तथा भार्य पूर्व)’ द्वितीयवृत्ति पृष्ठ २८८ की
टिप्पणीमें लिखते हैं:- ‘औ मांस रुधिरौघेन वेदितामन्त्रवर्षताम्’ (बा० १।१६) महर्षि विद्वामित्रके इस
श्लोक से ज्ञात होता है कि रुधिर और मांस यज्ञको अपवित्र करनेवाले पदार्थ हैं। जो लोग यह कहते हैं कि प्राचीन
यज्ञमें यज्ञमें पशुबल होता था। उनके कथनोंका स्पष्ट खण्डन है।’

आर्य संस्कृतिपर कुठाराघात ।

यदि आप कहें कि 'अद्वालंभं शवालंभे संन्यास-पलपैत्रिकम्'। देवरेण सुतोत्पत्तिः कलौ पञ्च विवर्जयेत्' (महावैवर्त पु० खं० ४ अ० ११५ स्तो० ११२ ११३) के अनुसार कलियुगमें निषेध है तो कलियुगमें संन्यास ग्रहण क्यों करते हैं ? शङ्कराचार्य, विद्युदानन्द, श्री करपात्रीजी महाराज प्रभृति वेदान्त सम्प्रदायियोंने क्यों संन्यास लिए ?

अतएव 'अश्वमेध' का अर्थ जो आप लगाने हैं वह यथार्थ सिद्धान्त है । यदि आप 'यज्ञ' शब्द पर ही मनन कर लेंते तो आप इस प्रकार न करते और साधारण जनताको अभित नहीं करते ।

वेदिए— 'यज्ञ' शब्दके पर्यायवाची शब्द निघण्टुमें इस प्रकार हैं—

'यज्ञः वेनः, अश्वरः, मेघः, विद्युः, नाभः, सवनम्, होत्रा, इष्टिः, दैवताता, सखः, विष्णुः, इन्द्रः, प्रजापति, धर्मः' (निघण्टु अ० ३ खं० १७) यहाँ 'मेघ' शब्द भी है । आप 'अश्वर' शब्दको वेदिए ।

'अश्वर' शब्दकी निरुक्ति (Derivation) में निरुक्तकार यास्क मुनि लिखते हैं—

'अश्वर इति यज्ञ नाम । श्वरति हिंसाकर्मा, तत्प्रतिषेधः' (निरुक्त० अ० १ खं० ८) ।

निरुक्ताचार्यके इन शब्दोंकी व्याख्या श्री देवराज यज्वा आपने 'निघण्टु भाष्य' में निम्नलिखित वाक्य द्वारा करते हैं । यथा—

'श्वरतेर्वधकर्मणः, 'पुंसि संज्ञायां घ' (अष्टाध्या० १।४।११८) सम्पूर्वः । श्वरा हिंसा, तदभावी यज्ञ ।' (निघण्टु० १।१७) ।

इस व्याख्याका तात्पर्य यह है कि 'अश्वर' शब्द दो हिस्सेसे बना है । एक 'ज' और दूसरा 'श्वर' । 'ज' का अर्थ है—निषेध, और 'श्वर' का अर्थ है—हिंसा करना या बध करना । इस प्रकार यज्ञका नाम 'अश्वर' होना ही इस सिद्धान्तकी पुष्टि कर रहा है कि यज्ञमें हिंसा कदापि न होना चाहिये ।

जिसमें हिंसा है वह यज्ञ नहीं । यज्ञमें पशुबन्ध विधिकी अवस्थामें तो यज्ञका नाम 'श्वर' अवश्य 'अश्वर' होना चाहिये था, न कि अश्वर ।

अब बतलाइये कि हम निघण्टु, निरुक्त भाष्य-प्रकारके प्रमाणित सामें या श्री आपटे पञ्चोपनिषद् का अन्तर्देवकी कल्पना सामें ? जिज्ञासु कहें । निम्न प्रकार—

'अश्व' शब्दका बोझ ही सर्वे नहीं होना चाहिये । श्री होते हैं । वेदमें ऐसा प्रयत्न होता है वहाँ वहाँ न माना जाता है । यथा—

अश्वन्तपुत्रके कण (अथर्ववे० कां० १। ५५ । पर्वण १। सं० ५)

अश्व-सूर्य

अश्व-अश्वपत्नी वा अश्वगन्धा औषधिः यजु० २१ । १ ।

अश्व=एक वस्त्र (उपनिषद् प्रश्न)

'वीर्यं वा अश्वः' (शतपथ ब्रा० १०।१।२५)

'यज्ञमानो वा अश्वः' (तै० ३।१।३१)

'इन्द्रो वा अश्वः' (कां० १।५।३)

'असौ वा आदित्योऽश्वः' (तै० ३।१।५५)

'अश्विरेव यदश्वः' (शतपथ ६।३।१०)

'मेघ शब्द पर विचार—यह मेघ शब्द भी यज्ञका है । इसके मुख्य तीन अर्थ हैं—मेघा बुद्धिका व्यवधान, संवत्करण अथवा संवत्सर और हिंसा । मेघा हिंसक संगमे च' ये इसके धारण्य हैं । मेघ बुद्धिका संगम और संगम, मिलाप अथवा संवदन के अर्थ ऐसे हैं । जिनके विषयमें किसीकी भी कोई सम्बन्ध नहीं हो सके अतएव 'अश्वमेध' को 'राष्ट्र' वा 'अवमेध' । 'मेघ' कइकर स्वयं शतपथकारने हैं । यह यज्ञ करने राष्ट्रवत् के कारक है ऐसा कहा है । सम्राट् बननेवाला राजा मरान्तोंको युद्धके लिए आह्वान करता है । युद्धके क्रिये जो हैं उनके साथ युद्ध करके उनका पराभव करता है । इस प्रकार जो सम्राट् सर्वोपरि शासितमान होता है वह राष्ट्रपञ्चकका शासक होता है । अश्वमेधकी यह प्रवृत्ति ही राष्ट्रराष्ट्रपिता सिद्ध करती है । आजकल अश्वमेधादिमें न

मांसकी आहुति देनेकी कल्पना समुल्लस जाती है परन्तु प्रारम्भमें अन्धमेधमें जो हिंसा होती थी वह साम्राज्यके शत्रु, भौकी ही होती थी। इतना भेद ध्याजमें धरना चाहिये। राष्ट्र-रक्षकोंका रक्षण और राष्ट्र-विध्वंसकोंकी हिंसा यह भाव मेधमें स्पष्ट है। वेदोंमें 'अथ-वध' का सम्बन्ध निषेध है। यथा—

‘वातस्य जूति वरुणस्य नाभिमद्वं जहानं सरिरस्य मध्ये। शिशुं नदीनां हरिमाद्रिधुध्नममेधे मा हिंसीः परमे व्योमन् (यजु० १३।४२)

अर्थ—‘जो वेगमें वायुरूप, राजाका नाभि अर्थात् मुखवाधार, अधिक प्राणशक्तिवात्, वेगमें मानों नहियोंका शिशुरूप, मनुष्योंको पीठपर चढ़ाकर दूर २ देशोंमें ले जानेवाला, तथा जिसका शरीर पर्वतीय कायोंके योग्य है—उस अथकी, हे अग्ने ! तू इस लोकमें इत्या या हिंसा न कर।’

शतपथ ब्रा० का० ७, अ० ५, ब्रा० २ कण्विका १८ में इस मन्त्रकी व्याख्यामें अन्धके वधका विरोध किया है।

‘इमं मा हिंसोरेकशफं पशुकनिकदं वाजिनं वाजिनेषु (यजु० १३।४८)

अर्थ—‘इस एक खुरवाले पशुकी हिंसा न कर जो कि हृषा-शब्द वाग्भार करता है और जो वेगवाकोंमें अत्यन्त वेगवाला है।’ इस मन्त्रकी व्याख्यामें शतपथ ब्राह्मणकार करते हैं—

‘एकशफो वा एष पशुर्यद्वधः, तं मा हिंसिरिति’ (शत० ब्रा० ७।५।२।३३)

इसका अभिप्राय यह है कि मन्त्रमें, निश्रयमें, एक शफ शब्दसे अथका ग्रहण है। इसलिए एक शफवाले पशु अर्थात् अथकी तू हिंसा न कर।

अतः शतपथ ब्रा० में भी अथकी हिंसाका निषेध अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें मिलता है।

‘यो अर्वन्तं जिघांसाति तमभ्यमीतिवरुणः परो मतः परः इवा’ (यजु० २२।५)

अर्थ—जो मनुष्य अर्वा अर्थात् अन्धके हननकी इच्छा करता है, वरुण (राजा) उस मनुष्यका वध करता है।

वह हिंसक मनुष्य हमारे समाजसे पृथक् हो जाय, वह कुत्ता हमारे समाजसे पृथक् हो जाय। यहाँ अश्वघातीको समाजसे बाहर निकाल देनेका भी दृष्ट कर देना चाहिये अर्थात् उसे जाति बहिष्कृत या समाज बहिष्कृत कर देना चाहिये। अश्वघातीको कुत्ता कहा गया है।

‘राजस्यैव वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः। अकाश्वमेधातुच्छिष्टे जीव बहिर्मद्विन्तमः’

(अथर्व० ११।१।०)

अर्थ—‘राजस्य, वाजपेय, अग्निष्टोम, अर्कमेघ आदि सब अध्वर अर्थात् हिंसा रहित यज्ञ हैं, जो कि प्राणी मात्रकी वृद्धि करनेवाला और सुखशान्ति प्रदायक है।’

इस मंत्रमें राजस्यारि सभी यज्ञोंको ‘अध्वर’ कहा है। पशु वध करनेपर प्राणी-मात्रकी क्या वृद्धि हुई और उसे क्या सुख-शान्ति मिली, वरदा प्राणीको हत्या करते समय उसे चोर यातना दी जाती है और उसका जीवन तक समाप्त कर दिया जाता है तब वह कर्म ‘जीवबहिर्मद्विन्तमः’ कैसे रहा। चतुर्थे परिच्छेद पृष्ठ १३९-.....

‘राजा दशायने भी पुत्र-कामनासे प्रेरित होकर यह यज्ञ किया था, जिसका बीमत्स वर्णन वाक्मसीकीय-रामायण, बाह्य काण्व, अनुवृत्ता सर्गमें पक्कर इदं सख हो जाता है और अपने पुत्रनीय पूर्वजोंकी तथाकथित विद्वक्षण सम्प्रदाय, जिसका विवेचन हम सदा और सर्वत्र पीटा करते हैं, हमारे मस्तिष्कको सबसे ऊँचा रखनेकी अगह एक दुर्वह कजा-भारसे दबा देता है।’आगे आने वा० १।० से इस प्रस-हको बर्द्ध किया है।’

समीक्षा—वेद-विरुद्ध बाते प्रमाणकीटिमें नहीं जाती हैं। जब वेदमें स्पष्ट अश्व वधका निषेध पाया जाता है तब वाक्मसीकीय रामायणके प्रशिक्ष श्लोकोंको कौन विद्वान् मान सकता है ? श्रीमान् शास्त्री जी महोदयका मस्तक हथ बीमत्स वर्णनसे लज्जा-भारसे दब जाता है। क्यों नहीं आपका मस्तक दबेगा, आप तो ‘संस्कृत वाक्यं प्रमाणम्’। ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम्’ को माननेवाले हैं। आपके पास तर्ककी कसौटी ही नहीं है।

यहाँ पर कौलस्यादि रानियोंने बोरेका वध कराना और रात्रिभर उस बोरेके निकट प्रसन्न चित्त होकर सोना और

‘प्रजनने प्रजननं सन्निधावोपविशति=प्रजननं इन्द्रियं प्रजननं इन्द्रियका संयोग किया’ इत्यादि प्रसङ्गसे स्पष्ट प्रकट होता है कि यह वाममार्गियोंकी कृति है न कि वात्समीकि कृति की। परन्तु आप तो वाममार्गियोंकी कृति कहनेपर भ्रष्टकृत हैं।

श्रीमान् शास्त्रीजी ! यह प्रसंग वेद-विरुद्ध होनेसे वाम-मार्गियोंकी कृति माननी पड़ेगी।

रेस्निप—सहासहोपाध्याय, ऋग्वेदभाष्यकार, विद्वांसो आर्यभट्टाचार्य, प्रोफेसर श्रीमद्वाक्यन्द एर्रों वैदिक काकेज, कवपुर लिखते हैं—

‘श्राव होता है कि यह स्थल किसी वाममार्गिने वात्समीकीय रामायणमें लिख दिया है, अन्यथा पुत्रोत्पत्तिमें इसका क्या उपयोग, जो इस विषयको विशेष रूपसे देखना चाहते वह प्राचीन कृषी हुई वात्समीकीय रामायणमें इस स्थलको देख जिसको योग्य पण्डितोंने शोधया है। तदनन्तर सप्त वेद सम्पन्न ऋषिजोंने उस घोषकी चर्चाको लेकर अपनी इन्द्रियोंको बलीभूत करके शास्त्रकी आज्ञाभुसार अग्नि पर चढ़ाया, उस समय चर्चा तथा मौखिक अलनेसे जो सुगन्धित पुष्पा निकलता था उसको महाराज दशरथ सुंघ २ कर अपने पाप भस्म करते थे, इस प्रकार सम्पूर्ण विधि करके अश्वमेध यज्ञ समाप्त किया, तदनन्तर ब्राह्मणोंको दक्षिणा देकर राजा दशरथ पार्ष्णीका नाश करनेवाला तथा स्वर्ग देनेवाला उचम यज्ञ समाप्त करके अत्यन्त प्रसन्न हुए।

इस प्रकारका ‘अश्वमेध यज्ञ’ इस स्थलमें वर्णन किया है जो श्राव होता है कि वाममार्गिने समय वात्समीकीयमें मिलाया गया है सो यह प्रसिद्ध होनेके कारण हमने निकास दिया है।

और जो इसको टीकाकारोंके ‘गणान् रवा गणपति ५ हवामहे’ इत्यादि वेद मन्त्रोंकी प्रतीक देकर वैदिक सिद्ध किया है यह उनकी मूर्ख है, क्योंकि उक्त मन्त्रका मूल

अश्वसे कोई सम्बन्ध नहीं और ना ही उन मन्त्रोंका कोई सम्बन्ध है जिनका यहाँ गर्भावधानमें विनियोग किया है। इस प्रकार समीक्षा करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अल्प-श्रुत लोगोंने वेदोंका अर्थाभास करके उनको कलङ्कित किया है। वेद वास्तवमें पवित्र शिक्षाको बतलाते हैं, उक्त प्रकारकी अश्लील तथा घृणित शिक्षाको नहीं।

वस्तुतः पुत्रोत्पत्तिके लिए पुत्रेष्टि यज्ञका उपयोग था और इसी इष्टिके निमित्त ऋषयःशृंगको कुठाराघात था, जैसा कि आदिमें लिखा है, यह बीचमें अश्वमेधका अनुपयुक्त प्रकरण वेदका नाम लेकर स्वार्थियोंने मिलाया है जिसका उपयोग राज्यके दृढ करनेमें है, जननमें नहीं, पुत्रोत्पत्तिमें पुत्रेष्टि यज्ञका विधान है, जिसको हमने यथावस्थित रक्खा है।’ २२

गोमेधयज्ञ—अनुर्थ परिच्छेद पृष्ठ १४९—‘शब्द कल्पद्रुमके आधारपर आप लिखते हैं कि गोमेध यज्ञमें गाय मारी जाती थी इससे यज्ञमानकी स्वर्ग और गायको गोछोड़की प्राप्ति होती थी।’

समीक्षा—‘गोमेध’ का अर्थ गायका मारना सर्वथा आन्तिर्गण है।

गोमेधका अर्थ है—‘अथ गौः। प्राणमेवैतयान्मन-स्त्रायते प्राणो हि गौरश्च हि गौरश्च हि प्राणस्तां रुद्राय होत्रे ददात्’ (शतपथ ब्रा० का० ४।३।३।२५)

अर्थ—‘गौके विषयमें। प्राणही गौ है। (मनुष्य) इससे अपनी ‘रक्षा’ करता है। प्राण ही गौ हैं। गौ कृषी अन्न ही प्राण है, उसको रुद्र होलाको दिया।’ इससे यह बात सिद्ध हुई कि गौ शब्दके अर्थ उक्त ग्रन्थमें ‘अन्न और प्राणके हैं’।

महर्षि गार्गायण कहते हैं—‘गोमेधस्तावच्छब्द मेघ इत्यवगम्यते। गां वार्षीं सधया संयोजनमिति तदर्थान्। शब्द शास्त्र ज्ञान मात्रस्य सर्वेभ्यः प्रदा-

नमेय गोमेधो यज्ञः । तद् वनं च शब्दिकसन्निधान
पदार्थानामेवेति विज्ञेयम् २३

अर्थात्-गोमेधका अर्थ है 'शब्दमेध' । गौका अर्थ है
'वाणी' ÷ और मेधाका अर्थ है 'बुद्धि' अतः गोमेधका
अर्थ हुआ- 'वाणीका बुद्धिके साथ संयोजन' । सबको
शब्द शास्त्रका ज्ञान देना यही 'गोमेध' है ।

'महामहोपाध्याय पं० आर्यमुनि जी 'गोमेध' का
अर्थ करते हैं:-

'मेधदन्ते पवित्री कियन्ते यस्मिन् स गोमेधः' =
जिसमें पवित्रियोंका संस्कार किया जाय ऐसी विराट् सभाका
नाम वैदिककालमें 'गोमेध' था । २४

'गोमेध' का एक और अर्थ हो सकता है-

'जहाँकी भूमि, गाँव और जन क्रमसे उर्वरा, बलवान्
और स्वादिष्ट हो, उस स्थानको 'गोमेध' कहते हैं और
ऐसी भूमि बनानेको या नई भूमि तलाश करके उसको
हस्त योग्य बनानेके पुण्य कार्यको 'गोमेध यज्ञ' कहते
हैं । २५

पारसियोंके पवित्र ग्रन्थोंके स्थाप्यायसे डाक्टर मार्टन
हॉग (जो जन्म भाषाके प्रकाण्ड पण्डित थे) कहते हैं
'गोमेध' का अर्थ गोवध नहीं, प्रयुक्त उसका अर्थ भूमिकी
उर्वरा बनाकर वनस्पति उगाने योग्य कर देना है ।

उन्होंने इस प्रकारकी खेवल कल्पना ही नहीं की, किन्तु
जन्म भाषासे 'गोमेध' का अपभ्रंश 'गोमेन' शब्द भी
निकाळकर रख दिया है ।

'गोमेन' शब्द पर लिखते हुए हॉग साहब कहते हैं-

'The Parsi religion enjoins agriculture
as religions duty and this is the whole
meaning of Gomez. २६

२३ देखो- 'प्रणववाद' तीसरा प्रकरण, छात्र तरङ्ग (सन् १९१५ ई० में पं० के० टी० निवालाचार्य द्वारा प्रकाशित) ।

* गौ=वाणी (निघण्टु ज० १, सं० ११)

२४ देखो- 'वैदिक कालका इतिहास' प्रथम संस्करण, पृष्ठ ५६

२५ देखो- 'वैदिक सम्पत्ति' द्वितीया संस्करण पृष्ठ ३८२

२६ 'Essays on the sacred language, writings and religions. '

अर्थात्- 'पारसी धर्ममें कृषि करना धर्म समझा जाता
है । अतः सेतो धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त क्रिया-
कलापका नाम गोमेध है ।

इससे हमारे शतपथ भा० 'अथ २० द्वि गौः' की पुष्टि
होती है ।

'गौ' शब्दकी व्याख्या करते हुए श्री वास्काचार्य
लिखते हैं:-

'अथाप्यस्यां ताद्वितेन कृत्स्नवन्नगमा भवन्ति ।
'गोभि' श्रुणीत मत्सरमिति पयसः । मत्सरः
सोमो, मन्दतेस्तुतिकर्मणः' (निरुक्त० ज० २, सं० ५)

इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार श्री दुर्गाचार्य
कहते हैं-

'अथाप्यस्यामेव पशुगवि, ताद्वितेन प्रयोगेना-
कृत्स्नायां सत्यां कृत्स्नवन्नगमा भवन्ति ।

तद्यथा गोभिः श्रुणीत मत्सरमिति गोरेक देशस्य
पयसः कृत्स्नवत्प्रयोगः । '

अर्थः- 'वेदोंमें गौ शब्द गौके एक देश अर्थात् दूधके
लिपु भी प्रयुक्त होता है । '

इसके उदाहरणमें वास्काचार्यने 'गोभिः श्रुणीत मत्सर-
रम्' यह मन्त्र भाग उपस्थित किया है । इसका अर्थ यह
है कि 'गौओंके साथ मत्सर अर्थात् सोमको पकाओ । '

इस अर्थसे यह भाव सूचित होता है कि गौके शरीर
अर्थात् नोवके साथ सोमरसको पकाओ । परन्तु यह भाव
यहाँ न केना चाहिए । वास्काचार्य कहते हैं कि ऐसे
स्थानोंमें गौका अर्थ 'गौका दूध' हुआ करता है । इसलिपु
'गौओंके साथ सोमको पकाओ' इसका अभिप्राय यह
होगा कि 'गौओंके दूधके साथ सोमरसको पकाओ' न कि
गौमांसके साथ । जिस नियम द्वारा गौ शब्दसे गौका दूध

अर्थ लिया जाता है उस नियमको तादित-नियम कहते हैं।

इसी प्रकार, वेदोंमें गौभो द्वारा यज्ञ करनेका जहाँ २ वर्णन हो, वहाँ २ तादित-नियम द्वारा, गौ शब्दसे गौका वृच रूपी अर्थ समझना चाहिए, न कि गौका मांस।

देखिए— 'तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म-
ध्रीणन्तः। इन्द्र स्वास्मिभ्यधमादि' (ऋ० ८।२।३)

इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें, इन्द्रके लिए, हम सोम-
रसको गौभोंके साथ पका कर स्वादु बनाते हैं।

यहाँपर भी तादित-नियम द्वारा गौभोसे गौभोंका वृच
अर्थ लेना चाहिए, न कि गौभोंका मांस।

श्री सायणाचार्यने भी इस सम्प्रदाय व्याख्यामें 'गौका
वृच' वही अर्थ लिया है।

यदि श्री शास्त्रीजी 'वैदिक कोष' में ही 'गौ'
शब्दका अर्थ देख लेते तो यज्ञमें गोवध क्रियेकी शायद
भूल न करते।

देखिए—वैदिक कोष निघण्टुमें गौभोंके नाम निम्न
लिखित हैं:-

अध्या, उखा, उखिया, अही, मही, अदिति,
इका, जगती, शछरी (निघण्टु २।११)

इन नामोंमेंसे 'अध्या, अही और अदिति' विचारने
योग्य है।

अध्या:- इसका निर्वचन यास्काचार्य यों करते हैं:-

'अध्या अहन्तव्या भवति' (निरुक्त १।१४४)

अर्थात्-गौका नाम अध्या इसलिए है चूंकि वह 'अह-
न्तव्या' = हनन करनेके योग्य नहीं है।

श्री दुर्गाचार्ज्य जी इस निर्वचनकी टीका इस प्रकार
करते हैं:- 'अध्या कस्मात् सा हि सर्वस्यैव
अहन्तव्या भवति'।

इसका अभिप्राय यह है कि गौको अध्या इसीलिये
कहते हैं क्योंकि वह सबके लिए ही 'अहन्तव्या' अर्थात्
हनन करनेके योग्य नहीं।

एवं, निघण्टु-भाष्यकार श्री देवराज यज्वा 'अध्या
अहन्तव्या' लेख लिखते हैं।

'यद्वाया अध्या इति.....' (यजु० २०।१८)

यहो 'अध्या' शब्द आया है उसका अर्थ सहर्षि
दयानन्द श्री महाराज अपने भाष्यमें 'न मारने योग्य प्राय'
करते हैं।

वेद व्यास भी इसकी पुष्टि करते हैं:-

'अध्या इति गवां नाम क एतां हन्तुमर्हति।

महत्वाकारा कुशलं वृशं गां वाऽलभेत्तु यः'

(महाभारत, शान्ति प० अ० २९३)

अर्थात्-अध्या गौभोंका नाम है, इसका कोई हनन
नहीं कर सकता। जो गौ और बैलका हनन करता है वह
मदा पापी है।

अही:- इस शब्दके निर्वचनमें निघण्टु टीकाकार श्री
देवराज यज्वा लिखते हैं:-

'अही न हन्तव्या वा' अर्थात्-गौका नाम अही
इसलिए है चूंकि वह 'न हन्तव्या' = हनन करने
योग्य नहीं।

अदिति:- इस शब्दके निर्वचनमें निघण्टुकी टीकामें
श्री देवराज यज्वा लिखते हैं:- 'नयति, अखण्डनीया वा'।
इसका अभिप्राय यह है कि गौका नाम अदिति इसलिए है
चूंकि वह 'अखण्डनीया' है, अर्थात् उसके अङ्गोंको खण्ड
न वा टुकड़ोंमें नहीं करना चाहिये।

'अदिति' शब्दमें 'अ' और 'दिति' ये दो भाग हैं।

'दिति' भाग 'दो' भातुसे बना है जिसका अर्थ है
'काटना'।

यथा- 'दो अवखण्डने'। इसलिए अदिति शब्दका
अर्थ हुआ 'अ+दिति' = वह जो कि काटी न जाय व'
काटे जानेके योग्य न हो।

वेदमें आया है- 'गां मां हिसीरदितिं विराजम्'।
(यजु० १।१।३३)

अर्थ- गौ जो कि अदिति (न काटनेयोग्य) है, और
जो विराट् अर्थात् अन्नके देवैवाली है- उसकी हिंसा
न कर।

'अन्नं वै विराट्, अन्नमु गौः' (शतपथ ब्रा०
७।३।५।२।१९)

‘ घृतं दुहानामदिति जनायाग्ने मा हिंसीः परमे
ध्योमन् ’ (यजु० १३/४९)

अर्थ—जनोंके लिए घृत देनेवाली, और न काटने
योग्य जो गौ है, उसकी हिंसा हन कोकोंमें न कर ।

इस मन्त्रकी व्याख्यामें शतपथकार कहते हैं— ‘...घृतं
दुहाना मदिति जनायेति ।

...एषु लोकेष्वेनं मा हिंसिरिति ’ (शतपथ ब्रा०
कां० ७, प्र० ४, अ० ५, ब्रा० २, काण्डिका ३४)

अर्थात्—यह मनुष्योंको घृत देती है । इसका नाम
अदित है । अतः हन कोकोंमें इसकी हिंसा न कर ।

‘ अमृतकाय गोघातम् ’ (यजु० ३०/१८)

गोघातीको प्राणदण्ड हो ।

‘ सुग्धा देवा उत शुना यजन्तोत गोरग्यैः पुरुधा
यजन्त ।

य इमं यक्षं मनसा चिकेत प्रण वोचस्तमिहेह
मवः ’ (अथर्व० ७/५/२५)

श्री सायणाचार्य जी इसका अर्थ इस प्रकार करते हैं:-

‘ (सुग्धाः) कार्याकार्य विवेक रहित मूढ़ (देवाः) यज्ञ-
मान लोग (उत शुना अयजन्त) अत्यन्त गतिष्ठ पशु
कुत्तेसे यज्ञ करते हैं, (उत गौः अग्रेः पुरुधा अयजन्त)
और गौके अङ्गोंसे बहुधा यज्ञ करते हैं । अमृतधर्ममें चरम
सीमा कुला और अवधर्ममें चरम सीमा गौ है । परन्तु
‘ सुग्धा देवाः आदि वेदाङ्गके होते हुए भी जो वाशिक
लोग यज्ञमें पशुवध रूपी इस निन्दनीय कर्मको करते हैं,
यह आज्ञार्थकी बात है । ऐसा नहीं करना चाहिए । जो
ऐसा करते हैं, वे निस्सन्देह मूढ़ हैं । ’

इस सायणकृत व्याख्यासे यज्ञमें पशुवधका सर्वथा
निषेध है ।

यद्यपि सायणने अपने पौराणिक संस्कारके कारण अपने
भावमें कहीं २ यह छिन्न दिया है कि ‘ यज्ञमें मारा हुआ
पशु देवत्वको पाता है ’ जो अमानवीय है ।

‘ न किं देवा हवीमसि । मग्नं ध्रुवं चरामसि (सामवेद,
छन्दोगार्चिक- अ० ३, सं० ७, मं० २ तथा अ० ५/७
१३/७) (क्रमशः)

सूर्य-नमस्कार

श्रीमान् बालासाहब पंत प्रतिनिधि, B. A., राजासाहब, रियासत जीवने इस पुस्तकमें
सूर्यनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार केना चाहिए, इससे कोनसे लाभ होते हैं और क्यों होते हैं,
सूर्यनमस्कारका व्यायाम केनेवालोंके अनुभव, सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य और
आरोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूर्यनमस्कारोंके व्यायामसे रोगोंको प्रतिबंध कैसे होना है, आदि बातोंका
विस्तारसे विवेचन किया है । पृष्ठसंख्या १४०, मूल्य केवल १) और डाक-भ्रम १२) रु. =) आगेके टिकट
भेजकर मंगाइये । सूर्यनमस्कारोंका चित्रपट साहब १३"×१०" इंच, मूल्य ३) डा० ४५० -)

मंत्री— स्वाध्याय-मण्डल, ‘ आनन्दाश्रम, ’ पारडी (जि. सरत.)

ब्रह्म साक्षात्कार

(लेखांक २) अध्याय ३

लेखक— श्री गणपतराव बा० गोरे, ३७३ मंगलवार 'बी', कोल्हापूर

(गताङ्कसे आगे)

खण्ड ८

इन्द्रियस्पर्श मंत्रोंके नवीन अर्थ ।

कविने संभ्यामें इन्द्रियस्पर्शके मन्त्र दिए हैं, जिनके बनेक प्रकारोंके बड़े चड़े अर्थ संत्वाकी पुस्तकोंमें छपे हैं । लेखक तो सुन्दर अर्थ उसीको समझता है, जिसमें अपनी ओरसे मिलावट न हो । ओम् वा सूर्यसे चराचर जगत्की उत्पत्ति कुछ तो सिद्ध हो चुकी है, और कुछ वेदादिके प्रमाणोंसे भाग होनेवाली है । इसी सिद्धांतको लक्ष्य बनाकर मन्त्रोंका सीधा साधा अत्युत्तम अर्थ भिन्न प्रकार होगा—

ॐ वाक् वाक् । ॐ प्राणः प्राणः । ॐ चक्षुः चक्षुः । ॐ श्रोत्रम् श्रोत्रम् । ॐ नाभिः । ॐ हृदयम् । ॐ कण्ठः । ॐ शिरः । ॐ बाहु-
भ्याम् यशो बलम् । ॐ करतलकर पृष्ठे ॥

अर्थ— ॐ= सूर्य बागेन्द्रिय और वाक् शक्ति है । ॐ वा सूर्य नासिका और प्राण शक्ति है । ॐ वा सूर्य आँखें तथा दृष्टि है । ॐ कान तथा सुननेकी शक्ति है । ॐ मेरा केन्द्रस्थान वा नाभि है । ॐ मेरा हृदय है । ॐ मेरा कण्ठ है । ॐ वा सूर्य मेरा शिर है । ॐ मेरी बाहुओंके बिण्डू यश और बल है । ॐ वा सूर्य ही मेरे हाथकी दृष्टि और हाथकी पीठ है ॥

भावार्थ— प्रत्येक अंगपर जलका स्पर्श कराते हुए भक्तको यह मन्त्र स्मरण करा रहा है कि हे भक्त ! तेरे शरीरका अंग प्रत्यङ्ग ॐ वा सूर्यदेव ही है ; अतः इन्हें पवित्र रख, कुकर्मोंसे बचा । तेरा सारा शरीर ओम्का मन्दिर नहीं, स्वयमेव जोरम् है ! कितनी वचन शिक्षा है !

खण्ड-९

मार्जन-मंत्रोंके नवीन अर्थ ।

मलोंको धोकर पदार्थोंको शुद्ध पवित्र करनेवाले तथा साकार बापु भक्ति, जल ही मुख्यतः हैं, मिश्रकार परमात्मा नहीं । इनमें जी भक्ति वा सूर्य सर्वोत्तम है । पदार्थ-विज्ञानियों, सुमारोंसे, धोबियोंसे पृथक् । मनु ही साक्षी है—

अङ्गिगात्राणि शुद्धयन्ति, मनः सत्येन शुद्धयति ।
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्मानेन शुद्धयति ॥

॥ मनु० ५।१०९ ॥

अर्थ— अलसे शरीरके अवयव शुद्ध होते हैं, मन सत्यसे शुद्ध होता है । विद्या और तपसे—आचरणसे सूक्ष्म शरीरसे युक्त जीवात्मा शुद्ध होता है, और ज्ञानसे बुद्धि शुद्ध होती है ॥ १०९ ॥

मार्ज का अर्थ है TO Purify= विज्ञानीय वा बाधक गुणों, द्रव्यों, कर्मों वा स्वभावोंको निकाल देना । TO cleanse= मांजना, मलरहित, वा रोगरहित करना ॥ जापते ॥

इन्द्रियस्पर्श तथा मार्जन मंत्रोंका देवता सूर्य है ।

यद्यपि ये वेदमन्त्र नहीं तथापि इनका देवता मिश्रित होना आवश्यक है । मार्जन-मन्त्रोंमें सूक्ष्म जीवात्मा, उसके सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरोंको पवित्र और शुद्ध करवानेकी प्रार्थना है । यह प्रार्थना किसी ऐसे देवसे हो रही है, जो जलों-का स्वामी होनेसे शरीरोंकी, स्वयं सत्य होनेसे मनकी, विद्या= वेदोत्पादक, तप= उष्णता—उत्पादक होनेसे चराचर मूलोंकी, और ज्ञानी होनेसे बुद्धिकी पवित्रता और शुद्धता कर सकता

ो। जो शरीरके बाह्य मर्कोंको मांजकर, और जीवस्थ सुहृन्
रितोंको एक साथ ही दूर कर सकता हो। यह साकार
सूर्यदेव ही है, निराकार, परमात्मा नहीं। अब अर्थ देखिए।
'ओम्' सूर्य है, यह सिद्ध हो ही चुका है।

मार्जन मन्त्र

ॐ भूः पुनातु शिरसि । ॐ भुवः पुनातु
नेत्रयोः । ॐ स्वः पुनातु कंठे । ॐ महः पुनातु
हृदये । ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् । ॐ तपः
पुनातु पादयोः । ॐ सत्यम् पुनातु पुनः
शिरसि । ॐ सं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॥

अर्थ—सूर्यका अस्तित्व मेरे शिरमें पवित्रता करे। सूर्यका
ग मेरे नेत्रोंकी पवित्रता करे। सूर्यका आनंद मेरे कंठमें
पवित्रता करे। सूर्यका महत्त्व मेरे हृदयमें पवित्रता करे।
सूर्यकी प्रजनन शक्ति मेरी नाभिको पवित्र करे। सूर्यका ताप मेरे
पादोंको पवित्र करे। सूर्यकी अनन्तरता मेरे शिरमें पुनः
पवित्रता करे। (सं ब्रह्म ॐ) आकाशका ब्रह्म सूर्य सुखे
बंध जुड़, तथा पवित्र करे ॥

अर्थ स्पष्ट है, अतः अधिक व्याख्याकी आवश्यकता नहीं।
त्रोमे संबंध रखनेवाला, आकाशस्थ, महान्, तथा ताप
ग उष्णता देनेवाला ॐ साकार सूर्य ही हो सकता है,
निराकार परमात्मा कदापि नहीं !

अण्ड १० ।

प्राणायाम मंत्रमें सूर्योपासना !

प्राण नाम सूर्यका भी है, यथा—
प्राणो ह सर्वस्येश्वरी यच्च प्राणति यच्च न ॥ अ०
११।१।१० ॥ प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमा प्राणमाहुः
प्रजापतिम् ॥ अ० ११।१।१२ ॥ प्राणाद्वायुरजायत
॥ अ० १०।१०।१३ ॥ सूर्यसे वायु उत्पन्न हुआ। काले
प्राणः ॥ अ० ११।१।३१० ॥ सूर्यमें वायु है (देखो
ॐ की व्याख्या)। पेन्द्रः प्राणो अंगे अंगे ॥ वा०
य० ६।२० ॥ सूर्योपस्थ प्राण अंग अंगमें समाया है।
लेख बंद रहा है, अतः पूर्ण अर्थ नहीं दिखे।

आयामः=Extension=विस्तार। Expansion=
व्याप, वृद्धि ॥ आपठे ॥

अब प्राण+आयामः का एक अर्थ होगा—

'शरीरमें सूर्यका विस्तार, फैलाव या वृद्धि' और यही
मुख्य अर्थ है। क्यों ? कारण सात व्याहृतियोंमें सूर्यके ही
सात मुख्य गुण बताए गए हैं, और जिस प्रकार कृन्नेसे
अग्नि बढती है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम वा शरीरमें वायुका
विस्तार करनेसे शरीरमें अग्नि वा सूर्य प्रदीप्त होता है,
प्राणायाम करते हुए निम्न भावना दृढ़ होनी चाहिए—

अपि कुल आगिरसः । देवता सूर्यः ।

सूर्य आग्ना जगतस्तस्युपपद्य । स्वाहा ॥

अ. १।११।१॥

अर्थ—(सूर्यः) सूर्य (आत्मा) जीवन बीज है
(जगतः) जंगम (व तस्युपः) और स्वावर सृष्टिका।
(स्वः) अपने कुलक वायुको मैं (आ) पूर्णतया (हा)
बाहर छोड़ता हूँ ॥ १ ॥

स्पष्टीकरण—कई लोग सूर्यको जड़=निर्जीव समझते
हैं, परंतु न तो वेदमें जड़ता, समर्थक है और न पाश्चात्य
विज्ञान । 'स्व+आ+हा स्वाहा' का अर्थ 'मैं पूर्ण त्याग
करता हूँ' श्री पं० सातवलेकरजीने संप्रोपासनामें किया
है। आहुति देते समय यही ब्राह्म है, और प्राणायाम करते
समय उपरोक्त।

प्राणायाम मंत्र

ॐ भूः । ॐ भुवः । ॐ स्वः । ॐ महः ।

ॐ जनः । ॐ तपः । ॐ सत्यम् ॥ तैत्ति० प्रपा०

१० । अनु० ७१ ॥ नारायणोप० मं० ३५ ।

अर्थ—सूर्य सत् है। सूर्य चित् है। सूर्य आनंद है।
सूर्य महात् है [सूदन, निराकार परमात्मा नहीं]। सूर्य
सृष्ट्युत्पादक है। सूर्य ही उष्णता, तपस, अग्नि वा प्रीतिम ऋतु
है। सूर्य ही सत्य है, अनन्तरता है वा सुनिश्चय है ॥७१॥

आचार्य—प्राणायाम करनेसे अनुपम शरीरसे निम्न-
सात सूर्य शक्तियोंका विकास होता है—

१. सत् सत्ता, अस्तित्व=Existence, जिससे जायु
बढती है।
२. चित्, चेतना, ज्ञान=Knowledge, जिससे ज्ञान
विज्ञानकी वृद्धि होती है, कारण वेदोत्पत्ति सूर्यसे
हुई है।

३. आनन्द, सुख=Bliss, कारण मुक्तिस्थान सूर्य ही है। इष्टलोकमें सुखदाता, दुःखत्राता भी वही है।
४. महत्त्व, बड़प्पन, विराटत्व=Greatness, यह हृदयकी शोभा है, और साकार सूर्यसे ही प्राप्त हो सकती है, निराकार परमात्मासे नहीं।
५. प्रजनन शक्ति=Procreative Power; जिस प्रकार पुरुष+प्रकृति=पुञ्ज सूर्यसे ही चराचर जगत् उत्पन्न हो सकता है, उसी प्रकार पुरुष+प्रकृति पुञ्ज मनुष्य भी सन्तति उत्पन्न कर सकता है। निराकार परमात्मा अपने-मेंसे साकार सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता। अतः यदि सृष्टि उत्पादक एक है, तो वह सूर्य ही है, निराकार परमात्मा नहीं !
६. तपस् तपस्या=Power of Endurance=इन्द्र सहन करनेकी शक्ति साकार सूर्यमें ही है, निराकार परमात्मामें नहीं। अतः वह सूर्योपासना द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। तपसः= The Sun= सूर्य (आपटे)

सूर्यसे सृष्ट्युत्पत्ति

अग्नि अघमर्षणे मायुर्च्छदसः । देवता भाववृत्तम् ।

ऋतं च सत्यं चाभीक्षात्तपसाऽप्यजायत ।

॥ ऋ० १०।१९०।१ ॥

अर्थ— (अग्नि=इन्द्रात्) सब ओरसे जलने-जलाने-वाले (तपसः अग्नि) सूर्यके आधीन (ऋतं च) त्रिकाळा-बाधित सत्यनियम और (सत्यं च) सत्य=असत्=प्राकृत नियम जो नामरूप बदलनेपर भी सम्यक् लट नहीं होते ये दोनों (अजायत) उत्पन्न हुए ॥ १ ॥

भावार्थ— ऋतं=सार्वकाणिक नियम और सत्यं=सार्वबौमिक नियम। ये दोनों सदा सृष्टिके आरंभमें सूर्यकी उल्लाससे उत्पन्न होकर प्रलयतक अविराजित कार्य करते रहते हैं। इसी कारण सूर्यको शुक्रम्, जगद्बीज, ब्रह्म-बीज वेदमें कहा है। ऋग्वेद १।१६४।७६ में सूर्यको एक सत् भी कहा है। वहां सूर्यसे सृष्ट्युत्पत्ति सिद्ध हो रही है। निराकार परमात्मासे नहीं। छाता, बिछाता भी सूर्यके ही नाम हैं।

७. अमरत्व, अनवरता, मुक्तिलोक=Immortality Paradise अन्त-मरणके बंधन तोड़कर मुक्ति सुख

योगनेकी कालता मनुष्यको ऊणी रहती है। प्राणायाम मन्त्रका आदेश है कि प्राणायाम द्वारा सूर्य शक्तिको बढाकर मुक्तिका आनन्द भी प्राप्त किया जा सकता है। भूः=जन्म-मरण करके सत्यम्=अनवर सूर्य वा मुक्तिलोकतः प्राणायाम मन्त्रने पहुँचा दिया-अभ्युदय तया निःश्रेयस की प्राप्ति सूर्योपासना द्वारा करा दी-धर्मकी निहिं करा दी गया—

यतोऽभ्युदय निःश्रेयससिद्धिः तत्तु भर्मः ।

॥ वै० १।१।२ ॥

प्राणायामका अभ्यासी प्राणवायुका व्यापाम करते हुए अपने प्राणदाता सूर्यके गुणोंका भी साथ साथ चिन्तन करता रहे ऐसा प्राणायाम मन्त्रका अर्थ हो, तो ही उसे संश्रयोपासना विधिमें स्थान भिक्षा चाहिए, अन्यथा इन्द्र मन्त्रका विनियोग प्राणदातायाम विधिमें होना चाहिए।

अघमर्षणके मन्त्रोंका देवता भाववृत्तम् होनेके कारण सृष्ट्युत्पत्ति तथा सूर्यसे संबंध आता है। फिर अघमर्षण ३।२७ के जिन छः मंत्रोंको मन्त्रसा परिक्रमाके मंत्र समझा गया है, उनका देवता दिग्धा=दिशाएं होनेसे वे भी सूर्यसे संबंधित हैं। आगेके चार उपस्थान मंत्रोंका देवता सूर्य है।

इस प्रकार यदि देवता अनुवार अर्थ किष्ट जायं तो आर्यसमाजमें प्रचलित सध्वोपासनासे सूर्योपासना उचित पड़ेगी, निराकार उपासना नहीं। परंतु जालों को आज ७५ वर्षोंसे इन १९ मंत्रोंमें निराकार उपासना माना रहे हैं। यह भ्रमोच्छेदने अब अवश्य हो जाना चाहिए, और मैं ने सहायता दी तो अवश्य हो जायगा।

खण्ड-११

संध्या हवन-सफल क्यों नहीं होते ?

इसलिए कि जब वेदमंत्रोंका अवैदिक विनियोग होता लगा है, उदाहरणार्थ—

क— 'गणानां त्वा गणपतिं इवामवे हसन् ० १।२३. १ के मंत्रका देवता ब्रह्मणस्पति=सूर्य है, परंतु सूर्य पूजक पंडित इसका विनियोग मिष्टोके बने गणपतिदेवता पूजामें किया करते हैं, और साथ ही फकी भी आवाज करते हैं !

ख— शं नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतयः । शंयोरभिष्टयन्तु नः ॥

यह मंत्र ऋ० १०।१।२, वा० य० ३६।१२, ऋ० १।६।१ तथा सामवेदमें दो बार आया है; मंत्रका देवता चारों वेदोंमें आपः है, 'आपः' के अर्थ देखिए—

१. आठ नमुओंसे एक [इन आठमें सूर्य भी आता है— छे०]

२. आपं (नपां समूहः) नदी, नाला, जलप्रवाह, पानी ।

३. आकाश (निरुक्तम्) ॥ आपटे ॥

ऋग्वेद और अथर्ववेदमें तो आपः=भेषजम्=ओषधि स्वरूप मंत्रोंमें अर्थ किया है, अतः आपः का अर्थ जल वा सूर्य करना ही वेद सम्मत है ।

यह मंत्र आर्यसमाजकी संघ्या विधिमें आता है । पञ्च-महायज्ञविधिमें ऋषि दयानन्दने आपः का अर्थ 'आप्त व्याप्तौ' इस धातुसे 'व्यापक' और 'देवो आपः' को 'देव्य आपः' बनाकर अर्थ 'सबका प्रकाशक सर्व व्यापक ईश्वर' ऐसा किया है ।

लेखकने २० संघ्याकी पुस्तकें विभिन्न भाषाओंमें प्रकाशित देखी हैं । इन सबमें अधिक। अनुकरण करते हुए उक्त अर्थको ही मुख्य माना है । हाँ ! श्री पं. सातवलेकर कृत संघ्योपासनामें 'देवीः आपाः' का अर्थ 'दिव्य जल' किया गया है । 'आचमन मंत्र' का यही अर्थ वेद-सम्मत और योग्य है । परंतु जलकी उत्पत्ति अग्नि वा सूर्यसे हुई है, अतः इस मंत्रका 'एक तथा सूर्योपासनाका समर्थक अर्थ भी वा० य० ३२।१० के आधारपर किया जा सकता है जहाँ आपः का अर्थ अग्नि, आदित्य, वायुः, चंद्रमा, शुक्र, ब्रह्म, प्रजापति किए गए हैं ।

पुनः आर्यसमाजकी संघ्यासे सूर्योपासनाकी सिद्धि !

इस मंत्रके अनुसार, ऋषि दयानन्दका अर्थ ठीक है, कारण आपः न केवल 'सर्वव्यापक' सिद्ध होता है, परंतु 'ईश्वर' भी । साथ ही वेदने यह भी सिद्ध किया कि—

एक-आपः, अग्नि- आदित्य आदि होनेसे 'सूर्य' है, निराकार परमात्मा नहीं !

दूसरा- आपः= सूर्य 'सर्वव्यापक' है, निराकार परमात्मा नहीं !

तीसरा- जब वा० य० ३६।१२ का अर्थ इस प्रकार होगा—

(नः अग्निहव्ये) हमारी कामनाओंकी पूर्तके लिए, तथा (नः पीतये) हमारी रक्षाके लिए (देवी) उषा देवी तथा (आपः) सर्वव्यापक सूर्य (तां भवन्तु) कल्याणकारी हों । (यः तां) जो भी सुख है वे सब (नः अग्नि) हमारी सब दिशाओंमें (भवन्तु) टपकते रहें ॥ १२ ॥

चौथा- यद्यपि वा० य० ३२।१ के आधारपर संघ्याके मंत्रका इस प्रकार अर्थ किया जा सकता है, तथापि इसमें निम्नतुष्टियाँ जाती हैं, तथा संघ्याविधिमें इसका विविधोप आचमन मंत्रके स्थानपर तो हो नहीं सकता, कारण इसमें जलसे आचमन करनेका कोई उल्लेख नहीं । दूसरी त्रुटि यह है कि यह अर्थ चारों वेदोंमें पाए हुए आपः= जल इस अर्थका विरोधी है, अतः स्वीकार नहीं किया जा सकता वा० ३२।१ तथा ऋषिके आधारपर सूर्य अर्थ किया जाए तो आचमन संभव नहीं !

इस प्रकार सिद्ध हुआ कि वा० य० ३६।१२ का विविधोप आचमन-मंत्रके स्थानमें आर्यसमाजमें प्रचलित संघ्या विधियोंके अनुसार नहीं हो सकता । 'आपः' का अर्थ 'जल' करनेसे ही अर्थ वेदानुसृत सिद्ध होगा ।

ग— पोपटपंछी संघ्या हवन

संघ्या हवनके असफल रहनेका तीसरा कारण यह है कि इन (ईसाइयोंका अनुकरण करके) सप्ताहमें एकवार सम्मिलित संघ्या-हवन करते हैं । इसमें एक भयंकर त्रुटि यह रह जाती है कि उपासकोंका सारा कष्ट स्वर्गमें एक दूसरेसे बराबर लगे रहनेपर लगा रहता है, और मंत्रोंके अर्थावर ध्यान जाना असंभव हो जाता है । पहले तो संघ्या

• स्वयंभु ब्रह्म ऋषिः । आत्मा देवता ।

तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तद् चंद्रमाः । तदेव शुक्रं तद् ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ वा० य० ३२।१ ॥

आदिके मंत्रोंके अर्थ ही देवता अनुसार नहीं किए गए हैं, फिर तो किए गए हैं उनपर ध्यान करनेका समय नहीं मिलता। ऐसे पोपट-पंथी संध्या हवनसे फिर भला लाभ पहुंचे तो बर्बरक?

स मनसाध्यायेद् यद् वा अहं किंचन मनसा ध्यास्यामि तथैव तद् भविष्यति तदस्स तथैव भवति ॥ गोपब्र० पृ० ११९ ॥

अर्थ— ५० सातबलेकर कृत संध्योपासनासे—

‘वह मनसे इस निश्चयको धारण करे, कि मैं जिसका मनसे ध्यान करूंगा, वह बात वैसी ही बन जाएगी। निश्चयसे वह बात वैसी ही बन जाती है ॥ ९ ॥’

इसका भावार्थ यह हुआ कि यदि मैं संध्या हवन करते हुए किसी भी मंत्रार्थपर ध्यान वा लक्ष्य न लगाऊंगा, तो वैसी संध्या आदिके मुझे कुछ भी लाभ न होगा।

श्री ५० चतुपति सत्यार्थ प्रकाशके उर्द्ध अनुवादके तीसरे समुहासमें निम्न पादोपेय हवन करते हुए स्वाहा पद कर्मों प्रत्येक मंत्रके बाद बोला जाता है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए वेते हैं—

१. ‘स प्रजापतिर्विदांचकार स्वो वैमा महि-
माहेति। स स्वाहेत्येवाजुहोत् तस्मादु स्वाहेत्येव
ह्रियते ॥ शत० ब्रा० २।२।७।६ ॥

अर्थ— उस प्रजापतिने जाना कि मेरी अपनी महिमा (सदसद्विवेक बुद्धि) ने मुझसे कहा है, इसलिए उसने ‘स्वाहा’ कहकर हवन किया। अतः ‘स्वाहा’ कहकर हवन करते हैं। अर्थात् ‘स्वाहा’ का अर्थ है ‘अपनी सदसद्विवेक बुद्धिका कहा हुआ।’

२. ‘स्वाहेत्येतत् सु अहेति वा स्वा वागा-
हेति वा ॥ निरुक्त ८।२० ॥

अर्थ— ‘स्वाहा’ का अर्थ है ‘अच्छी तरह कहा’ वा अपनी (जमीर=सदसद्विवेककी) भाषामें कहा।

भावार्थ— हवन करते हुए प्रत्येक मंत्रकी समाप्तिपर ‘स्वाहा’ कहनेकी परिपाटी इसलिए रखी गई है कि हवनकर्ताका लक्ष्य ‘स्वाहा’ उच्चारते ही इस बातपर लग जाय कि जो मंत्र मैंने अभी उच्चारता है, उसे अर्थ समझते

हुए कहा है— सुंदी नहीं रटा है। विवेक बुद्धिसे अर्थात् ज्योंको समझते हुए आहुति देनेमें ही हवनकी सफलता है, अन्यथा डोंग और धनका नाश। सो-या हवनके असफल होनेका ४ या कारण है—

घ. आज्ञाके यज्ञोंका नमूना।

कराचीमें लेखकने दो यज्ञवेद पाठायण यज्ञ देखे हैं। पहिला यज्ञ तीन दिनोंमें और दूसरा द्वाद्वे दिनोंमें उसी विद्वानने समाप्त किया था। लगभग ५ घंटे प्रतिदिन हवन होता था। उक्त विद्वान मंत्र हतनी क्षीप्रतसे पहले थे कि आहुति भी समयपर नहीं पड़ सकती थी। दूसरी बार जब द्वाद्वे दिनोंमें यज्ञ समाप्त हुआ तो सर्वत्र बाढ़ बाढ़ हो गई। परंतु लेखकका हृदय रो रहा था, इसलिए कि यज्ञपर २५०) के लगभग व्यय ही व्यय हुआ कारण अर्धका लक्ष्य करके आहुति देना प्रायः वांछितमा ही था। इसी प्रकारके यज्ञ कार्य प्रतिनिधि सभाओंके आश्रयाधीन सर्वत्र हुआ करते हैं, और स्वयं श्री सार्वदेसिक सभाके साननीय पंडित करवाने हैं।

दूर दूरसे भिन्न? पंडित बुझाए जाते हैं, तिनके मार्ग व्यय तथा दक्षिणापर ही १००-२०० रुपये लग जाते हैं। लेखक तो बयोंसे यह परामर्श दे रहा है कि यदि कार्य समाप्तमें अर्थ रहित— यज्ञादि ही अष्ट समझे जाते हैं, तो संध्या-हवनके मंत्रोंको ग्रामीकोंके रिकाशोंमें भरवाले। इससे आर्थिक लाभ तो अवश्य ही होगा। बाहरसे विद्वानोंको बुझानेकी आवश्यकता न रहेगी।

यज्ञ करनेके अधिकारी याजक हैं, विद्वान नहीं। यज्ञ करवानेके लिए संस्कृतके विद्वानोंको नहीं, अपितु याज्ञिकों वा याजकोंको बुझाना चाहिये। ये वे लोग हैं जिन्होंने मन्त्रार्थको साक्षात् करके विवेक बुद्धि और अद्वैत आहुति डालनेका अभ्यास किया हुआ है, और जो आहुति डालने से पूर्व यज्ञमार्गोंको मंत्रका अर्थ समझानेकी योग्यता रखते हैं। याजक उत्पन्न करने पड़ेंगे।

अद्वैत कैसे उत्पन्न की जाय?

आहुतीः प्रतिपाद्येच्छुद्धाहुतम् ॥ मुण्डकोप० २।२॥

अर्थ— (हुतम्) होम करते हुए (अद्वैत) अद्वैतसे (आहुतीः प्रतिपाद्येत्) आहुतियों की जाए ॥ २ ॥

लोग कहते हैं और लेखकका अपना अनुभव भी है कि संध्या हवनमें मन नहीं लगता। परंतु जो ऐसा कहते हैं उनका मन अन्य कियेक कार्योंमें लगता भी है। कारण क्या ?

कार्य कारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिकथ्यते ।

॥ गीता १३।२० ॥

प्रकृति ही कार्य तथा कारणकी हेतु कही जाती है ॥२०॥ अतः किसीकी प्रकृतिका लुकाव ही संध्या हवनकी ओर न हो, तो उसने मनमें हन कायोंके लिए अर्द्धा=तद्वत् किस प्रकार उत्पन्न हो सकेगी ? दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो मंत्रोंके अर्थ न जानते हुए भी बड़े प्रेमसे संध्या हवन करते हैं ! परन्तु सच्ची अर्द्धा और सफल कर्म तो वही होते हैं जो अर्थ जानते हुए तन्मयतासे किए जाते हैं। आज्ञा जो पोषट-पेयि संध्या हवन हो रहे हैं, उनसे कोमकी आशा रखना स्वर्थ है। संध्या आदिके असफल होनेका ५ वां कारण है—

क—संध्या हवनके मन्त्र देश काल अवस्थाके अनुसार बदलने चाहिए !

लेखक १९१३ से अपनेको भार्यसमाजी समझते हुए भी आज चार वर्षोंसे अनुभव करता है कि संध्या हवनके मंत्र सामूल बदल देने चाहिए। आज राष्ट्रको क्षात्र धर्म, वैदिक राज्यनीति, संगठन, आदिकी आवश्यकता है, अतः हमेंको जागृत करानेवाले मंत्रोंका समावेश संध्या हवनमें होना चाहिए। हवनमंत्र १०-१५ ही हों, परन्तु आजकी आवश्यकताओंको पूर्ण करनेवाले हो। जिन्हें समय और हृष्टता हो वे प्रत्येक मन्त्रकी तीन तीन चार चार जाह्नवियां अर्धको समझते हुए दिया करें। सभी मन्त्र सामूहिक कवचानके सुनने चाहिए। समूहमें व्यक्ति समाया हुआ है ही। लेखक इसी प्रकारसे सुने मन्त्रोंसे मार्च १९४० से प्रातःकाल एकवार हवन किया करता है।

ख—पत्नों पानीसे हवन कीजिए !

परंतु साकार सूर्यके लिए निराकारके लिये नहीं !

यद्यपि वेदोंमें संध्याका नहीं अथि हवनका ही अधिक उल्लेख है, तथापि लेखकके हृदयमें १९४४ तक हवनके लिए अर्द्धा उत्पन्न न हो सकी, यह स्वीकार करना चाहिए। श्री पं. ऋषुदेवजी शर्मा उन दिनों निर्वाह मात्र (१६) मासिक लेकर औषधें सेवा किया करते थे। एक दिन वेला कि वे अग्निमें केवल एक एक सूँद घीकी आहुति डालकर हवन कर रहे हैं ! बस उसी दिन हृदय प्रकाशित हो गया—अर्द्धा उमड़ आई। हवन सूर्य क्षतिक-योंकी उत्तेजनाके लिए किया जाता है, अतः गीतामें श्री-कृष्ण सूर्यकी भूमिका लेकर बोलते हैं—

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्षया प्रयच्छति ।

तद्दहं भक्ष्युपहतमश्रामि प्रयतामनः ।

॥ गीता ९।२६ ॥

अर्थ—जो पत्र, फूल, फल अथवा जल सुखे (ईश्वरको) भक्षिते अर्पण करता है, उस शुद्ध चित्तवाले भक्तने लाया हुआ वह पदार्थ मैं ग्रहण करता हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थ—सच्ची अर्द्धा और भक्ति मन्त्रार्थ समझनेसे ही उत्पन्न होती है। इसीसे चित्त वा ज्ञान शुद्ध होता है। सूर्यदेव कहते हैं कि ऐसे शुद्ध चित्तवाले अर्द्धावान भक्त यदि फूल पत्तों वा जलके छींटोसे भी हवन करते हैं तो मैं हवन द्वारा की गई प्रार्थना स्वीकार कर लिया करता हूँ। अर्थात् बिना मन्त्रार्थपर ध्यान लगाए हवन करनेसे सूर्य-देव किसीकी प्रार्थना नहीं सुनते। फिर भक्ता प्रचक्षित संध्या हवनसे लाभ हो तो क्योंकर ?

उपनिषद् भी कहती है कि कुछ न सिधे तो जलसे ही हवन कर के, परन्तु अग्नि पूजा न छोड़े।

(अपूर्ण)

संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें

स्वा-ध्याय-मण्डल पारदीद्वारा प्रचारित 'संस्कृतभाषा प्रचार परीक्षा' की सम्पूर्ण पुस्तक मालिका (सेट) के १५ भागोंका मूल्य ९) रु. डा. व्यय १) रु.

आर्य-साम्राज्यका स्वरूप

लेखक- आचार्य श्री विद्यानन्दजी विद्देह, अध्यापक, वेद-संस्थान, अजमेर

परि पूषा परस्ताद्वस्तं दधातु दक्षिणम् । पूननो नष्टमाजतु ॥ (ऋ० ६. ५४. १०)

(पूषा) प्रभु (परस्तात्) परोक्षसे (दक्षिणं हन्तं) अपना बलिष्ठ हाथ (परि दधातु) हमपर रखे । (न.) हमारा (नष्टं) नष्ट हुआ वैभव (पूनः) फिर (आ अजतु) लौट आये ।

हम आर्य वेदोंकी ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं । हमारा विश्वास है कि सृष्टिके बादमें आदि ऋषियोंके पावित्र्य-अन्तःकरणोंमें वेद-ज्ञानका अवतरण हुआ करता है । आर्येतर विष्णु तथा ब्रह्मभूत विद्वानोंने भी इस बातको स्पष्ट शब्दोंमें स्वीकार किया है कि वेद संसारमें प्राचीनतम ग्रन्थ है और सर्वश्रेष्ठ विद्यामण्डार है । उनको यह भी मान्यता है कि आदर्श, धर्म, संस्कृति, सम्बन्ध तथा सदाचारका पाठ भी संसारको वेदानुयायी आर्योंने ही पढ़ाया है ।

हमें गत पीप शुक्ला ९ सं० २००७ की चारों वेदों तथा संस्कृतका अध्ययन, मनन तथा प्रचार करते हुए ३० वर्ष पूरे हो गये । हमने लगभग सभी तथा-कथित धर्म-ग्रन्थोंका वेदोंके साथ तुलनात्मक अध्ययन किया है । अतः स्वातन्त्र्यके आधारपर हम यह कह सकते हैं कि उन तथा-कथित धर्मग्रन्थोंमें जो कुछ सत्य और शिव है वह सब वेदोंका है, और जो कुछ वेदोंसे भिन्न है वह सब अम, अशुभ और अनाचारका कारण है ।

पीरस्स और पाश्चात्य भाषा विस्तारद अब इस चारणा को, संस्कृतकी तरह लेटिन और अरबी भी आदिम और अन्य भाषाओंकी जन्मदात्री भाषाएँ हैं, ऐसा गलत मानने लगे हैं । उनकी मान्यताका झुकाव अब इस ओर है कि विश्वकी समस्त भाषाओंकी जननी शाब्द-संस्कृत ही है ।

हमें लेटिन और अरबीका ज्ञान तो नहीं है, परन्तु लेटिनकी पुत्रियोंमें एक पुत्री अंग्रेजी तथा अरबीकी पुत्री फारसी और उर्दूका हमें पर्याप्त ज्ञान है । हमारा यह अनुमान है कि अंग्रेजीमें ५० प्रतिशत शब्द वेद और संस्कृतके हैं । फारसी और उर्दूमें अरबीके अनेक शब्द ऐसे हैं, जो वेद और संस्कृतके शब्दोंसे स्पष्टतः निकले जुड़े हैं । फारसीमें कमसे कम ६०

प्रतिशत शब्द संस्कृतके हैं । उर्दू सहित समस्त प्रान्तीय भाषा-यें भी संस्कृतके शब्दों तथा अपभ्रंशोंसे भरी पड़ी हैं । आर्य-भाषा [नागरी, हिन्दी] तो संस्कृतमय है ही । वस्तुतः समस्त भूमण्डल अपभ्रंशित या स्वरान्तरित संस्कृत ही लिख बोळ रहा है । संसारकी समस्त भाषाओंके वाङ्मय संस्कृतके शब्दोंसे आच्छादित हैं ।

संस्कृतकी स्वतन्त्र धातुओंकी कुल संख्या लगभग दो हजार है । संसारका कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इन धातुओंसे नहीं सहित सिद्ध हो सका हो । अतः हम गलत कहे वर्षोंसे यह प्रचार करते आ रहे हैं कि संस्कृत, न केवल आर्यावर्तकी, अपितु समस्त भूमण्डलकी भाषा बननेकी क्षमता रखती है । संस्कृत ही विश्वभाषा बननी चाहिये ।

आजकल आर्य संवत् १, ९७, २९, ४९०, ५९ चल रहा है । आर्य संवत्को सृष्टि संवत् भी कहते हैं । आर्या-वर्तीय आर्योंका लगभग दो अरब वर्षोंका गौरवपूर्ण इतिहास है । अतीतके पत्रोंका एक शब्द हमारी सभिमता गौरवगान कर रहा है । इतिहास भर्त्सिपतया साक्षी है कि सृष्टिके आदिसे लेकर अबसे छः हजार वर्ष पूर्व तक, इस भूमण्डलपर आर्योंका चक्रवर्ती साम्राज्य रहा, जिसकी छत्र-छायामें समस्त संसारमें वैदिक धर्मका प्रचार तथा संस्कृत भाषाका व्यवहार रहा । परन्तु गत छः हजार वर्षोंका समय हमारे भयंकर पतनका युग है, जिसमें हमारी सार्वभौम-ताकी भाषाका दिन प्रतिदिन क्षीण होते होते आज हतनी संकुचित हो गई है कि विश्वको अपनाता तो दूर रहा, हम अपनेको भी नहीं अपना सकते । विश्वमें व्यापना तो अलग, हम अपने देशमें भी नहीं व्याप सकते ।

पराजयकी भावनाका सर्वथा त्याग करके हमें अब फिर विजय पथपर बढना चाहिये। हमें अब पुनः संसारमें अपनी प्राचीन परम्पराके अनुकूल स्थिति प्रदण करनी चाहिये। हमें पुनः समस्त भूमण्डलपर वेदका प्रचार तथा देववाणी [संस्कृत] का प्रसार करके विश्वमें आर्य साम्राज्य अथवा आर्यत्व की स्थापना करनी चाहिये। इसीमें विश्वका कल्याण है और इसीमें नव स्वतन्त्रता प्राप्त इस विशाल आर्य राष्ट्रका गौरव है।

हमारे नेता आर्य राष्ट्रमें सभ्रदायवादको सर्वथा निकाल देना चाहते हैं, तदर्थ वे साधुवाद और बचाईके पात्र हैं। परन्तु साम्प्रदायिकतासे भी अभ्यंकर है प्रान्तीयता जिसका, मुख्य कारण है प्रान्तीय भाषाएँ। राष्ट्रकी अखण्ड एकताके लिये भाषाकी एकता आवश्यक हो नहीं, अनिवार्य है। भाषाकी एकताके बिना विचार और व्यवहारकी एकता सम्पादन नहीं की जा सकती। भाषा विचार और व्यवहारकी एकता सम्पादन हो जानेपर अन्य सब एकताएँ अनायास ही सिद्ध होती चली जानी हैं। सभी प्रान्तीय भाषाएँ संस्कृतमय हैं और साथ ही सभी प्रान्तोंमें धार्मिक कृत्य तथा संस्कार संस्कृतमें ही किये जाते हैं। सब प्रान्तोंकी जनतामें संस्कृतके लिये अद्वायवद् तथा पूज्य भाव है। संस्कृत हमारे पूर्वजों की मातृभाषा थी। उन्हीं पूर्वजों का रत्न, रज तथा वीर्य हमारे शरीरोंमें है, अतः संस्कृत संस्काररूपमें हमारे अन्तरमें है। संस्कृत अति सरल, सुबोध और सामायिक भाषा है और संस्कृत ही वह भाषा है जिसका सब प्रान्तोंमें अद्वायवक स्वागत ही किया जायेगा।

फिर, संस्कृतके प्रसारके बिना वेदप्रचार अधूरा ही रहेगा। वेदकी भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृतकी व्यापकताके बिना वैदिक धर्मकी न व्यापकता हो सकती है, न स्थिरता। वेद आचार-धर्म है। वेदकी शिक्षाएँ मनुष्यमात्रके लिये हैं। वेदमें बड़े सामिक, निमल, उदार, स्फूर्तिमय, उदात्तवर्षक और उदात्त सन्देश है। वेदकी शिक्षाएँ पशु मानवको दिव्य मानव और देव बनाती हैं। वेदमें सार्व

भौमिक भावनाएँ और सत् प्रेरणाएँ हैं। वेद मनुष्यको आर्य बनाता है। आर्यके अर्थ हैं श्रेष्ठ, सत्चरित्र, सच्चा और अच्छा मनुष्य। आर्यके अर्थ हैं विश्वका-किसी राष्ट्र वा देशका ही नहीं-विश्वका उत्कृष्ट नागरिक। 'जीयो और जीने दो' live and let live) यह सिद्धान्त तो तुच्छ और नोच कोटिके मनुष्यका है। आर्यका सिद्धान्त तो 'बड़ो और बड़ाओ', 'वर्धेत् वर्धेत् च' progress and let other progress) होता है। आर्य अपनी ही उत्तलिले समृद्ध नहीं होता, आर्य तो सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझा करता है। संसारमें संस्कृत और वेदके प्रचारसे समस्त विश्वका मानव श्रेष्ठ बन जायेगा। हमारा यह भूमण्डल देवचाम, स्वर्गधाम हो जायेगा, विश्वमें देवराज्य, आर्य-साम्राज्य स्थापित हो जायेगा।

कई पीढ़ियोंसे इस संसारके महा पुरुष समस्त भूमण्डल-को एक परिवारके रूपमें देखनेका मधुर स्वप्न देखते आ रहे हैं। संस्कृत और वेदके प्रचार द्वारा ही यह स्वप्न भी सार्थक हो जायेगा। अतः आर्यावर्तकी राष्ट्रीय एकता तथा विश्वकल्याणके लिये संस्कृत और वेदका प्रचार अत्यावश्यक है। परन्तु विश्वमें इनका प्रचार करनेसे पूर्व हमें अपने देशमें इनका प्रचार करना चाहिये।

जब हम सुसंस्कृत और वेदाचारी होकर सदाचार, आध्यात्म, ब्रह्मचर्य, विज्ञान, धन, पराक्रम, नीति और कला कौशलमें निष्णात होकर चतुर्मुखी उन्नति करेंगे, तभी हमारा यह प्राचीन राष्ट्र पुनः सर्वशक्तिमान्, सर्वगुणसम्पन्न और विश्वेश्वरी, मणि बनेगा और सूर्यके समान समस्त भूमण्डलके लिये प्रकाश और आकर्षणका केन्द्र बनेगा। वही आर्यावर्त वास्तविक आर्यावर्त होगा, उसी आर्यावर्तको विश्ववन्द्य शुद्ध मानकर विश्व फिर नमैगा, और वही आर्योंका आर्य साम्राज्य होगा।

इन्द्र स्वादात्मिण्यः।

इन्द्र ! यश तेरे सुपुत्र है, काज तेरे हाथ है।

संस्कृत की लोकोक्तियाँ

सम्पादक- महेशचन्द्रशास्त्री, बिनाभारुका, साहिलखर्लं

किसी भी भाषाकी लोकोक्तियाँ उस भाषाके प्राणके समान हैं। यदि आपकी रचनामें लोकोक्तियोंका अच्छा समन्वय है तो वह प्राणवान् है, अन्यथा वह एक प्रकारसे शीतल, शुष्क एवं निर्जीवही रचना माना जायेगी। किसी भाषाका अच्छा बोध होनेके लिये उसमें प्रचलित लोकोक्तियोंका ज्ञान परम आवश्यक है। यदि हम संस्कृतका प्रचार करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत लोकोक्तियोंका प्रचार करना आवश्यक है। इसी दृष्टिसे हमने निम्नांकित लोकोक्तियोंका संकलन किया है। यह संस्कृत भाषाके प्रचारमें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगा।

१ नैकं चक्रं परिभ्रमयति (एक चाकसे घाड़ी नहीं चल सकती)

२ कार्यान्धस्य प्रदीपो मन्त्राः (किङ्कर्तव्य विगुडके लिये मन्त्रगाही मार्गदर्शिका है)

३ उष्णो दहति चाङ्गारः शीतः कृष्णायते कर्म (अंगारा जलता हुआ तो दह्य जलता है और ठंढा होनेपर कालिख लगता है)

४ वपपक्षा हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी (कियोंपर शीघ्र मननानी हुकूमत छांट लेते हैं)

५ उपदेशो हि मुखार्थां प्रकोपाय न शान्तये (उपदेश मुखोंमें शांति पैदा नहीं कर सकता, उससे वे क्रोध ही करेंगे)

६ उदिते हि सहस्रांशौ न खद्योतो न चन्द्रमाः (सूर्यके उदय हो जानेपर नती जुगनू और न चन्द्रमाही कुछ बचता है)

७ वद् कर्णाद् भिद्यते मन्त्रः (छः कानोंमें पड़ी बात फूट कर रहती है)

८ अलङ्घ्यलाभो नालसस्य (आलसीको अग्रिम वस्तुकी प्राप्ति नहीं होती)

९ एकान्तरित्तं मित्रमिष्यते (अपने हाजुके परेका जो होगा उसे (स्वार्थिक) मित्र मानना चाहिये)

१० उपपद्यन्ते विलीयन्ते विघ्नानां मनोरथाः (गरी-बोंके मनमें भांति भांति की इच्छायें उत्पन्न होती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं)

११ इन्धनौघघगव्याग्निस्त्रिवया नात्येति पूषणम् अग्निमें सूर्यसे अधिक तेज कभी भी नहीं आसकता, चाहे जितना ईंधन लौक दो)

१२ इन्द्रोऽपि लघुतां याति स्वयं प्रबुधापितैर्गुणैः (अपने मुँह 'मिया मिट्टू' बननेसे अवश्य हलकापन आता है, चाहे इन्द्र ही क्यों न हो)

१३ हीयमानस्सन्धिं कुर्यात् (अपना पक्ष निर्वक होता देख छिन्धि कर लेनी चाहिये)

१४ नातस्र लोहो लोहेन संघीयते (लोहा बिना तपे दूसरे लोहेसे नहीं जोड़ा जा सकता)

१५ गजपादयुग्ममिव बलवद्विग्रहः (बलवान्से युद्ध करना पैदल बलनेवालेका हाथीसे युद्ध करनेके समान है)

१६ आमपात्रमायेन सह विनश्यति (कृषा मटका दूसरे कसे मटकेपर पटकनेसे उन दोनोंका ही विनाश हो जाता है)

१७ आवेष्टितो महासर्पैश्चन्द्रनः किं विषायते ? (भयंकर छर्पीसे घिरा हुआ भी चन्द्रन क्या बोदासः भी विष-ग्रहण करता है ?]

१८ आर्जवं हि कुटिलेषु न नीतिः । (कुटिल जनों के साथ सरलताका व्यवहार। ठीक नहीं है, नीतियुक्त नहीं है ।)

१९ आहारे व्यवहारे च त्यक्तलम्बा सुखी भवेत् ।
आहार और व्यवहारमें संकोच नहीं करना चाहिये ।

२० न इयसनपरस्य कार्यावाप्तिः । (व्यसनी मनुष्यको कार्यमें सफलता नहीं मिलती)

२१ अर्थेषणा न इयसनेषु गण्यते । अर्थ प्राप्तिकी इच्छा व्यसनोंकी गिनतोंमें नहीं आती ।

२२ अग्निदाहादपि विशिष्टं वाक्पाठ्यम् । (कठार वाक्य आगके चटकेसे भी अधिक त्रासदायक है)

२३ आत्मायत्ना बुद्धि विनाशो । (अपना उत्कर्ष और अवकर्ष अपने ही हाथमें है ।)

२४ नास्त्यग्नेर्दोषत्वम् । ('अग्नि दुःख है ' ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता)

२५ आरब्धाहासमासैव किं धीरैस्त्यज्यते क्रिया ।
(धीर पुरुष किसी कामको आरम्भ करके फिर क्या बिना पूरा किये कभी छोड़ते हैं ?)

२६ पुरुषकारमनुवर्तते वैवम् । (प्रयत्न के पीछे पीछे भाग्य है ही)

२७ कार्यान्तरे दार्धसूचता न कर्तव्या । (काम हाथमें ले लेनेपर दीर्घसूत्रता न करनी चाहिये ।)

२८ दोष वर्जितानि कार्याणि दुर्लभानि । (दोष रहित कार्य दुर्लभ होते हैं)

२९ परीक्ष्यकारिणी धीश्चिरं तिष्ठति । (विचारपूर्ण कार्य करनेवालेके पास लक्ष्मी चिरकालतक रहती है)

३० यादच्छिद्रत्वात् कृमिरपि रुपान्तराणि करोति ।
(बटखालसे कीड़ा भी कुछ न कुछ मूर्ति बना लेता है)

३१ क्षीरार्थी वत्सो मातृकथः प्रतिहन्ति । (दूध पीनेकी इच्छा रखनेवाला बछड़ा अपनी माँकी कोखमें होते मारता है)

३२ आपत्काले च कष्टेऽपि नोत्साहस्यन्त्यते बुधैः ।
शुद्धिके जो घनी है, वे बड़ीसे बड़ी विपत्तियों भी उत्साह नहीं छोड़ते ।

३३ आकण्डजलमग्नोऽपि इवा लिहत्येव जिह्वाया ।
(गले-गलेतक जलमें खाया हुआ भी कुत्ता (जलको) जीभसे ही चाटेगा)

३४ अहोदैवाभिगन्तानां प्राप्नोऽप्यर्थः पलायते ।
(आह ! अमावीके हाथमें आया हुआ भी घन (गायब) छुप्त हो जाता है)

३५ असिद्धार्थाः निवर्तन्ते नहि धीराः कुनोद्यमाः ।
(धीर तथा उद्योगी पुरुष काम पूरा किये बिना दम नहीं लेते)

३६ अभ्येसे न वा कस्य विद्वांसो बुर्जने जने ?
(बुद्धर विश्वास करके कौन सुख पा सकता है ?)

३७ धेनोऽशीलजः क्षीरे भुङ्क्ते । (भिसे गायकी लोह मालूम रहती है वही उसका दूध पीता है)

३८ अतिभारः पुरुषमवसावयति । (शक्तिसे अधिक बोझा मनुष्यको थका देता है)

३९ बह्वनपि गुणानेक दोषो प्रसति । (यदि दोष एक भी हुआ तो वह सारे गुणोंकी मिश्रमें मिला देता है)

४० ध्रुवाऽतौ न तृणं चरति सिंह । (शेर भूला होनेपर भी घास नहीं खाता)

४१ पिशुनः श्रोता पुत्र वारैरपि त्यज्यते । (बच्चे कानके आदमीको स्त्री पुत्र भी त्याग देते हैं)

४२ नास्ति रत्नमखण्डितम् । (भिसे कहीं भी खुरच न हो ऐसा रत्न दुर्लभ है)

४३ नमस्यपि तुलाकोटिः कूपोदक क्षयं करोति ।
(पानी ऊपर निकालनेके यन्त्रका दाँडी नीचे झुक जाने पर भी वह कुएंके पानीको तोंगमाती करती है)

४४ क्षीराश्विनं जलं क्षारमेव भवति । (दूधमें मिलाया हुआ पानी दूध ही माना जाता है)

४५ मृत्पिण्डोऽपि पाटलीगन्धमुन्पादयति । (मिट्टी भी पाटली पुष्पकी गन्धके सद्भावसे सुगन्धित हो जाती है)

४६ रजतं कनकसंगात्कनकं भवति । (धोनेके संगर्वासे चाँदी भी सोना बन जाती है)

- ४७ मन्स्यार्थी च जलमुपयुज्यार्थं गृहीयात् (मछि-
यारोके समान (जलकी अलग करके) मनुष्य अपना
उद्दिष्ट पूरा कर ले)
- ४८ अदन्ते स हि कल्याणं व्यसने यो न मुह्यति
(संसारमें बड़ी बुद्धि भोगता है जो विपत्तिमें घबराना नहीं)
- ४९ अघो घटो घोषमुपैति नूनम् (अघजल गगरी
छलकत जाय)
- ५० अतितममयोऽपि मार्दवं भजते कैव कथा शरी-
रिणाम् (अत्यधिक तपा लोहा भी स्रुत हो जाता है,
शरीरधारियोंका तो कहना ही क्या !)
- ५१ आग्नेयस्य च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः
(आग्नेय दितवचन कहनेवाला भी दुर्लभ है और सुनने
वाला भी)
- ५२ अप्राप्यं नाम नेहास्ति धीरस्य व्यवसायिन
(जो धैर्यशाली है और उद्योगी है, उन्हें कौनसी चीज
दुर्लभ है)
- ५३ अम्रकटीरुशक्तिः शर्कोऽपि जनः तिरस्क्रियां
लभते (शक्तिशाली पुरुष भी संसारमें तिरस्कार पाता
है, यदि वह अपनी शक्तिका परिचय न दे)
- ५४ विपं विषमेव सर्वकालम् (विष सदैव विप रहेगा)
- ५५ स्वजनस्य दुर्वृत्तं निवारयेत् (स्वजनमें दुर्गुण
दिखाई दे तो उसका निवारण कर दे)
- ५६ एकाङ्गदोषः पुरुषमवसादयति (शरीरमें किसी
भी स्थानमें दोष हुआ तो वह अवसन्न हो जाता है)
- ५७ निरुक्तिः प्रियाः हि नीचाः (नीच मनुष्योंकी राय
कुस्रोमें ही होती है)
- ५८ चन्द्रादीनिपि दावाग्निर्दहत्येव (दावाग्नि चन्द्रत
वृक्षों भी जला ही देती है)
- ५९ अनुरागस्तु फलेन सूच्यते (कृतिमें धनका प्रेम
दिखाया जाता है)
- ६० शौण्डहस्तग्नं पयोप्यवमन्यते (सराब बिकेताके
पावका दूध भा कोई स्वीकारता नहीं)
- ६१ मूर्खेषु साहसं नियतम् (मूर्खोंमें निश्चित रूपसे साहस
रहता है)
- ६२ आयसैरायसं छेद्यम् (लोहेसे ही लोहेमें छेद
सम्भव है)
- ६३ स्वहस्तोऽपि विषादिग्धद्वेष्टः (अपना हाथ होने-
पर भी यदि वह विषयुक्त हो जाय तो काटने योग्य है)
- ६४ अपेक्षन्ते हि विपदः किं पेलचमपेलवम् (जब
विपत्ति आती है, तब वह नहीं देखता कि वह कोमल है
या कठोर)
- ६५ अपि घम्बन्तरिवैद्यः किं करोति गतायुपि ?
(जिसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, उसे घम्बन्तार भी नहीं
बचा सकते)
- ६६ अपवृष्टानं तु गच्छन्तं सौवरोऽपि विमुञ्चति
बुरे हालांसे जानेपर सगा भाई भी छोड़ देता है)
- ६७ अन्यायं कुरुते यदा अतिपतिः कस्तं निरोक्तुं
क्षमः ? (रामा डोकर अन्याय करे, ता उसे कौन रोके !)
- ६८ अन्यसाल्लघ्वपक्षो नीचः प्रायेण दुःमहो भवति
(दूसरीक बलपक्ष केवा दूबा पाकर नीच पुरुष प्रायः
मदान्ध हो जाता है)
- ६९ कक्ष्यादपि औषधं गृह्यते (घाससे भी औषधि
निर्माण की जाती है)
- ७० व्यसनं मनागपि वाच्यते (व्यवसन थोड़ा होनेपर
भी दुःख पहुँचता है)
- ७१ न चेतनवतां वृत्तिभयम् (स्फूर्तिमानको आर्ज-
विकाकी चिन्ता नहीं रहती)
- ७२ यवागूरपि प्राणधारणं करोति काले (समय
पवनेपर दलिया भी प्राणोंकी रक्षा करता है)
- ७३ न मृतस्यौषधं प्रयोजनम् (मृत मनुष्यको औषधि
दनेसे क्या लाभ ?)
- ७४ विषादप्यमृतं प्राणम् (विपसे भी अमृत ग्रहण कर ले)
- ७५ स्थान एव नराः पूज्यन्ते (मनुष्य योग्य स्थानपर
होनेसे ही संमानित होते हैं) (कमलाः)

अर्थ-धर्म-मीमांसा

केवल- भी ईश्वरचन्द्रशर्मा मौहल्य, आर्यसमाज, काकडवाडी, बंबई ४

(५)

[गताङ्कसे जागे]

कोई एक वस्तु उपयोगिताके सामान्य स्वरूपका उपा-
दान कारण नहीं हो सकती । सामान्य एकही नहीं सभी
व्यक्तियोंमें रहता है । कूट, कंक वक्, गेहूँ, ककड़ी आदि
सभीमें सामान्य रूपसे उपयोगिता है । व्यापक उपयो-
गिताको मूर्तिमान् बनानेके लिये एक वस्तुको अनेक
वस्तुओंका मूल्य बना दिया जाता है । अनेकोंका मूल्य बन
कर भी खहर कुँठका उपादान कारण रहता है पर तब
जैसे इस रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता । तब वह केवल
सामान्य रूपसे उपयोगिताका आश्रय प्रतीत होता है ।
केवल एक वस्तु न सामान्य रूपसे व्यापक उपयोगिताका
आश्रय होती है न अमका । कल्पनासे उसे सामान्यका
आश्रय मान लिया गया है । वह भेद है जो मुख्य और एष्यमें
हो जाता है । पहले मुख्य वस्तुसे एष्य नहीं दिखाई देता
था । पर खहर जब अनेक वस्तुओंका मूल्य बना तब वह
वस्तु होता हुआ भी वस्तु नहीं रहा । वह केवल सामान्य
अम और उपयोगिताका मूर्तरूप हो गया । एक प्रकारसे
सामान्य अम और उपयोगिता बिना उपादान कारणके,
बिना आभारके स्वतन्त्र होकर स्थिर हो गये । चाँदी वा
सोना जब मूल्य बनते हैं तब उनकी भी यही दशा होती
है । मूल्य होनेपर भी चाँदी और सोनेमें गहने बनानेकी
शक्ति रहती है । वे गहनोंके उपादान कारण होते हैं पर वे
उपादान रूपमें मूल्य नहीं होते । खहर वा अन्य किसी
अत्यन्त उपयोगी वस्तुकी अपेक्षा चाँदी और सोनेमें मूल्य-
का स्वतन्त्र व्यापक स्वरूप बहुत स्पष्ट है । कोई अन्य
वस्तु बीस पचास वा सौ वस्तुओंका मूल्य बन सकती है
पर चाँदी और सोना करोड़ों लाखोंका मूल्य बनते हैं ।
चाँदी सोना आदि धातुओंको ओढकर मूल्यका अत्यन्त
व्यापक स्वरूप स्पष्ट नहीं हो सकता ।

इस गुण वा कर्म उपादान कारणके बिना कभी नहीं
प्रतीत होते । सामान्य धर्म भी बिना आश्रय व्यक्ति
प्रत्यक्ष नहीं होता । केवल व्यापक वस्तु बिना आभारके
रहती हैं । न उनका उपादान कारण होता है न निमित्त ।
इस प्रकारकी शिव और जगत्की प्रत्येक वस्तुके साथ
संबन्ध रखनेवाली व्यापक वस्तु दिखाई नहीं देती ।
मुख्यका स्वतन्त्र रूप उपयोग और अमके संसारव्यापी
सामान्यका रूप है । इसको अनाधार रूपमें प्रत्यक्ष
करनेके लिये चाँदी और सोने आदिके रूपमें कर दिया है ।
वस्तुमय मुख्य उपादानसहित है । वस्तुसहित मुख्य
उपादानसहित है । वस्तु और मुख्यका केवल इतना भेद है
जो मुख्यके स्वतन्त्र रूपसे प्रतिष्ठित होनेपर दिखाई देने लगता
है । उपयोगिता और मुख्यका विरोध मासकोंके इस-
लिये प्रतीत हुआ कि वे उपयोगिताकी वरपत्ति केवल
उपादान कारणसे मानते हैं । उन्होंने समझा चाँदी सोना
केवल विनिमय कराते हैं । वक्, गेहूँ, आदिके समझ किसी
उपयोगके साधन नहीं हैं । गहनोंके बनानेमें वा किसी
होसरे कामोंमें उनका उपयोग है । किन्तु उसके कारण वे
विश्वव्यापक मूल्य नहीं बढा सकते । अतः उपयोगिता
अनावश्यक है । पर सामान्य रूपसे उपयोगिता अनिवार्य
है । उपयोगिता कोई भी हो, सामान्य रूपसे ही वा विशेष
रूपसे, उसका उपादान भी होता है और निमित्त भी ।

कुर्ता पहननेके काममें आता है, इस उपयोगका कारण
जहाँ उपादान खहर है वहाँ निमित्त सोनेवालोंका अम भी
है । बिना खहरके कुँठमें पहने जानेकी योग्यता नहीं उत्पन्न
होती, यह ठीक है । पर केवल खहरके होनेसे कुँठमें पहने
जानेकी योग्यता नहीं हुई, उसमें सोनेवालेका अम भी
कारण है । इसलिये उपयोगिताके दोनों कारण हैं । दोनों

के कारण होयेपर पण्यमें अकेली उपयोगिता और मुख्यमें अकेला श्रम नहीं रह सकता। आचार्य मार्गसे उपयोगिता-को उपादान कारण अर्थात् पण्यमें, और श्रमको मुख्य मूल वस्तुमें जो माना उसका भी कारण है। मुख्य और मुख्य-वान्का व्यवहारमें भिन्न स्थानपर रहना इस मतका कारण हुआ है। जहाँ धर्मो पदार्थ अपने अन्दर रहनेवाले धर्मोंके साथ उपयोगमें आता है वहाँ धर्मों और धर्म दोनों उपयोगके कारण होते हैं। फल खानेके काममें आता है। रस उसका धर्म है। फल और रस दोनों भोजनके कारण हैं; इसमें किसीको संदेह नहीं हो सकता। फलका भोजन हो और रसका भोजन न हो यह असंभव है। परन्तु मुख्य और मुख्यवान्का धर्म धर्मिभाव भिन्न प्रकारका है। जब मुख्यवान्का उपयोग होता है तब मुख्यका नहीं होता। पण्यका स्वामी उसकी उपयोगिताकी ओर नहीं देखता। उसकी उपयोगिताका ध्यान मुख्य देनेवाला करता है। मुख्य देनेवाला जिस वस्तुको मुख्यरूपमें देता है वह उसके किये केवल विनिमयका साधन है। वह उसका कोई अन्य उपयोग नहीं मानता।

इस प्रकार जिसकी उपयोगिता रहती है वह व्यवहारके काममें मुख्य नहीं रहती और जो वस्तु मुख्य रहती है वह उपयोगी नहीं रहती। कछुकरूपमें उपयोगिता और मुख्यकी पृथक् स्थिति दो वस्तुओंके विनिमयमें भी दिखाई देती है। जब चांदी सोना मुख्य बनते हैं तब उपयोगिता और मुख्यका भेद अधिक स्पष्ट हो जाता है। जब कोई किसी पण्यको खरीदना चाहता है तब किसी पण्य द्वारा नहीं खरीदता वह चांदी सोनाको मूल्यमें देकर खरीदता है। लोग पण्य लेकर उसका उपयोग करते हैं। पर मूल्यको वे केवल विनिमयके लिये रखते हैं। मुख्यमें पण्यके समान उनको कोई उपयोगिता नहीं दिखाई देती। इस प्रकार मुख्य और उपयोगिताका कोई साहचर्य नहीं रहता। विनिमयका कारण श्रम है इसलिये मुख्यके रूपमें श्रम उपयोगितासे पृथक् हो गया। पर वह इष्टि साधारण लोगोंकी है। विचारक केवल इतना ही नहीं देखता। निःसंदेह मुख्य केवल विनिमयके लिये है। सोना चांदी

किंतु भी पासमें हो, पण्यकी तरह वह खानेपीने आदिके काममें नहीं आता। पर वह धन है जो खरीदनेका साधन है। धन श्रमका रूप है, निरर्थक श्रमका मूल्य नहीं होता। उसमें उपयोगिताका सामान्य रूप होना चाहिये। सामान्य रूपसे श्रम और उपयोगिताका नाम मूल्य है। अतः मुख्य और उपयोगिताका विरोध नहीं है।

अब इन कारणोंका विचार करना चाहिये जो चांदी सोना आदि धातुओंको पण्योंका विश्वव्यापी मूल्य बना देते हैं। × आचार्य मार्गस सोने आदिमें कुछ स्वाभाविक गुणोंका वर्णन करते हैं जो उनके धन होनेका कारण है। वह वस्तु शुद्ध मुख्यके रूप हो सकती है जिसका प्रत्येक अंश समान गुणोंका प्रकाशित करता है। मूल्योंका भेद परिमाण-के कारण होता है। इसलिये धनरूप वस्तु इस प्रकारकी होनी चाहिये जिसको इच्छाके अनुसार विभक्त और फिर संयुक्त किया जा सके। "

धातुओंके असाधारण गुणोंका वर्णन मार्गसे पहलेके अर्थशास्त्री भी करते थे फिर भी इस विषयमें भुट्टि रहती चली गई। ध्यान रहे, केवल इन गुणोंके कारण धातु अपने आप व्यापक मुख्यके रूपमें नहीं हो जाते। कारण कार्य रूपमें आ सकता है इतनेसे कारणका कार्य रूपमें परिणाम नहीं होने लगता। बीच चरमें पड़े पड़े अंकुर पत्र शाखा आदिसे युक्त होकर विनाश वृक्ष नहीं बन जाते। वृक्ष बन जानेका सामर्थ्य बीजमें है। पर उसे भूमिमें बोना पड़ता है, मिट्टी ठीक करनी होती है, पानी देना होता है। इन सर्वोक्त अवनन्तर समय पर वृक्ष बनता है। चांदी सोने आदिको भी प्रक्रियाका आश्रय लेना होगा। वह प्रक्रिया है विनिमय, बिना विनिमयके एक पण्य दूसरे पण्यका मूल्य नहीं बनता तो चांदी सोना आदि समस्त पण्योंके मूल्य कैसे बन सकते हैं। अतोप पण्योंके विनिमयका साधन बनकर वे मुख्य बनते हैं। किन्तु जब चांदी आदि मुख्य बन जाते हैं तब विनिमयसे इनका अपना मुख्य नहीं प्रकट होता। वे मुख्यके विषन्वापक भाकाको धारण कर लेते हैं। विनिमयसे प्रकट होनेवाले मुख्य के दो रूप हैं, एक पण्यका

प्रातिविक मूल्य दूसरा ध्यापक । × मासिक के अनुसार इन दोनोंका अन्तर न समझनेके कारण कई लोगोंने चाँदी और सोनेके मूल्यको कल्पित मान लिया है । लोकके मतमें मनुष्य जातिने चाँदीको उन गुणोंके कारण कल्पित मूल्य दे दिया जिनके द्वारा वह धन बन सकती थी ।

यहाँ मासिकता मत युक्त है । मनुष्य जाति केवल कल्पना द्वारा किसी वस्तुको धन नहीं मान सकती । धन विनिमयका कारण है । बिना श्रमका संबन्ध हुए कोई वस्तु विनिमय नहीं करा सकती । फिर, चाँदी सोना तो समस्त वस्तुओंका विनिमय कराते हैं उनका श्रमके साथ संबन्ध विशेष रूपसे आवश्यक है । खानोंसे सोना चाँदी आदिके निकालनेमें परिश्रम करना पड़ता है । पर इस परिश्रमके कारण उनके मूल्यका निश्चय नहीं होता । किसान एक दिनमें जितना गेहूँ उत्पन्न करता है उसका मूल्य एक दिनके श्रमसे निश्चित होता है । एक दिनमें जितना सोना चाँदी निकले उसका मूल्य एक दिनसे निश्चित नहीं हो सकता । एक दिनमें चाँदी सोना आदि चाहे कितने ही अल्प परिमाणमें हो और चाहे गेहूँ कितना भी अधिक क्यों न हो दोनोंका मूल्य मात्र सम नहीं होता । चाँदी सोनेका मूल्य समान परिमाणमें श्रमके लगनेपर भी भिन्न ही रहेगा । गेहूँसे उनका मूल्य बहुत अधिक होगा । इस विषयमें * मासिकता अभिप्राय युक्त नहीं प्रतीत होता । वे चाँदी सोनेके मूल्यका निश्चय उत्पादनके श्रमसे करते हैं । खानोंकी दिशामें इस प्रकारका भेद भा सकता है जिससे चाँदी सोना अल्प परिश्रमसे अधिक परिमाणमें मिलने लगे । परन्तु चाँदी सोना आदि उतने अधिक परिमाणमें किसी कालमें भी नहीं निकल सकते जितने अधिक परिमाणमें ऋतुके अनुसार होनेपर गेहूँ आदि उत्पन्न हो सकते हैं । अन्य पण्योंकी अपेक्षा इनकी दुर्लभता अवश्य रहती है । इस दृश्यां चाँदी सोनेके निकालनेमें अल्प अल्प परिश्रम होनेपर भी उनका मूल्य बहुत अधिक रहेगा । सोने चाँदी आदिके परिमाणका मूल्य जब कभी दूसरे पण्योंके रूपमें प्रकाशित होता है तब यह तो ठीक है कि जितना चाँदी वा सोनेके एक निश्चित परिमाणका

मूल्य है उतना अन्य पण्योंका अपने अपने परिमाणमें है । पर इसका कारण श्रमका सामान्य परिमाण नहीं होता । जिस कालमें वीथर रु. से एक लोहा सोना मिल सकता है उस कालमें दस मन गेहूँका मूल्य बीस रु. हो सकते हैं । इस दृश्यां गेहूँके उत्पादक किसानों और सोनेके निकालनेवाले श्रमिकोंका परिश्रम समान होना आवश्यक नहीं है । संभव है एक लोहा सोना एक ही दिनमें निकल आया हो । वस्तुतः चाँदी सोने आदिके मूल्यका निश्चय उनकी उत्पादिके लिये आवश्यक श्रमके द्वारा नहीं होता । चाँदी सोना आदि साधारण लोगोंके लिये दुर्लभ होते हैं । उनकी खाने किसी विशेष स्थानपर होती है । उनपर भी विभिन्न देशोंके राज्योंका अधिकार होता है । साधारण जनोंको सोना चाँदी आदि पानेके लिये बहुत श्रम करना पड़ता है । यह श्रम खानसे निकालनेके लिये नहीं, प्राप्तिके लिये होता है । संसार भरमें धातु दुर्लभ है इस कारण श्रम करना पड़ता है । इस श्रमके कारण सोना चाँदी आदि बहुत मूल्य हो जाते हैं । यदि अन्य पण्योंके समान सोना चाँदी आदि सुलभ हो जाय तो उत्पादिके भारी परिश्रम करनेपर भी उनका अधिक मूल्य नहीं रहेगा । जितना छकड़ी आदि-का मूल्य है उतना हो जायगा ।

साधारण लोगोंको सहज रु. के लिये कई मास परिश्रम करने पड़ते हैं । पर समुद्रमें डुबकी लगानेवाला किसी समय दो चार डुबकियोंमें इस प्रकारके मोती पा सकता है । जिनका मूल्य सदृश रूपसे हों । यदि उत्पादिके लिये अपेक्षित श्रमसे ही मोतियोंका मूल्य निश्चित होता हो तो उनका मूल्य एक सरल रूपा नहीं होना चाहिये । वे विशेष प्रकारके दुर्लभ मोती हैं इसलिए उनका सहज रूपका मूल्य है । उपयोगी श्रम मूल्यका कारण है । कहीं उसे पण्यकी उत्पादिके लिये करना पड़ता है कहीं प्राप्तिके लिये । उत्पादिके लिये जो श्रम करना पड़ता है केवल इसको मूल्यका उत्पादक समझनेके कारण कुछने बिना श्रमके भी पण्योंका मूल्य मान लिया । निकालनेमें भारी श्रम न होनेके कारण वे मोती आदिको बिना श्रमके बहुमूल्य समझते हैं । इनके महार्थ होनेका मूल कारण दुर्लभता है । दुर्लभ होनेपर

+ पृ. १, १ भाग, पृ. १०३ और टिप्पणी संख्या १ ।

* पृ. १, १ खण्ड, पृ. १०४ ।

प्राक्षिणे लिये अम करना पड़ता है। अम मूल्य उत्पन्न करता है।

सोना आदि के बहुत स्पष्ट धर्म दो हैं। पहले वे मूल्य हैं। उसके अनन्तर महाधर्म हैं। प्रायः केनदेन उनसे होता है इसलिये पहले वे मूल्य रूपमें प्रतीत होते हैं। कार्य कारण भावके विचारसे महाधर्मताका स्थान पहले है। अन्य पण्य मूल्य होते हैं पर वे दो बार पण्योंके होते हैं। सोना आदि समस्त पण्योंके मूल्य हैं। निरन्तर मूल्य बने रहनेके कारण ओगव भाव हुनका होनेपर भी नहीं प्रतीत होता। यदि ये महाधर्म न होते तो ध्यापक मूल्य न बनते। ध्यान रहे, ध्यापक मूल्य बननेका कारण अकेला भारी मूल्य नहीं है। विशाल भवन वा बड़ा हुआई जहाज बहुमूल्य हैं किन्तु वह छोटे बड़े सब प्रकारके पण्योंका मूल्य नहीं बनता। ध्यापक मूल्य बननेके लिये महाधर्मताके साथ कुछ अन्य धर्म भी होने चाहिये। बहुत काल तक रखनेपर उसमें विकार नहीं आना चाहिये। अपने अंगों द्वारा पण्योंके आंशिक मूल्यको प्रकट करनेका सामर्थ्य होना चाहिये। अश्योंको विभक्त करनेके अनन्तर फिर मूल्यपिंडके साथ संयोग किया जाय तो मूल्यकी हानि नहीं होनी चाहिये। ये धर्म मूल्यके ध्यापक होनेमें प्रधान कारण हैं। चांदी सोना आदिमें हुनकी सत्ता है पर विशाल भवन आदिमें नहीं है। इन गुणोंके साथ महाधर्म होनेसे सोना आदि ध्यापक मूल्य हैं। छोटीसे छोटी और बड़ीसे बड़ी वस्तुका केन-देन करा सकते हैं। महाधर्मताके बिना विशेष गुण मूल्यको ध्यापक कर सकते हैं पर ध्यापक होनेकी गति वीर्य नहीं रह सकती। यदि गेहूँ लकड़ी आदिके समान सोना आदि अन्य मूल्यके होते तो भी वे समस्त पण्योंका मूल्य बन जाते। विशेष गुणोंका न होना गेहूँ आदि को ध्यापक मूल्य नहीं बनने देता। यदि सोना आदि अन्य मूल्यके हों तो अन्य मूल्यके पण्योंका चिनिमय करनेमें कठिनाई न होगी। पर विशाल भवन आदिका केन-देन कठिनतासे चलेगा। उस समय बहुमूल्य वस्तुओंका केन-देन करनेके लिये सोने आदि की विशाल राशि रखनी पड़ेगी। जब अत्यन्त अन्य मात्रासे काम हो जाता है। गेहूँ लकड़ी आदि के समान सोने आदि के पर्वताकार ढेर रखनेके लिये धनियोंको भी कष्ट होता है। बहुमूल्य वस्तुओंका सुविधाके साथ केन-देन करनेके लिये मूल्यभूत वस्तुको अन्य मात्रा में महाधर्म होना चाहिये।

दुर्लभता अन्य आकार की वस्तुके महाधर्म होनेका कारण है। जो जितना दुर्लभ होगी वह उतना बहुमूल्य होती जावगी। जितना बहुमूल्य होगी उतना मूल्यके रूपमें समस्त पण्योंके साथ क्षीर संबन्ध करेगी। महाधर्म जब ध्यापक मूल्य बन जावगी तो उसकी अपेक्षा अन्य मूल्यकी वस्तुको पण्योंके साथ संबन्ध करनेमें बहुत ढेर होगी। फिर उसका वह महत्व नहीं रहेगा।

मूल्य पण्योंको दो प्रकारसे व्याप्त करता है। क्रमसे और बिना क्रमके एक साथ। मात्रा भर होना लेकर पुस्तक विक्रेता पुस्तक बेचता है। उससे वह कपास केता है। किसान उससे वस्त्र खरीदता है। वस्त्र ध्यापक भी व-धियां लेनी हैं वस्त्रे हाथसे वह औषधियां लेके पास जाता है। उसे बर्तन चाहिये उसके पाससे बर्तनवालेके पास जावगा। इस प्रकार यह चक्र घूमता चलेगा। यहां मात्रा भर सोनेका संबन्ध क्रमसे पुस्तक, कपास, वस्त्र, औषधि, और बर्तनके साथ हुआ है।

जब एक लोहा सोनेसे इन पण्योंको एक साथ लेते हैं तब मूल्यका संबन्ध बिना क्रमके होता है। स्वर्ण आदि मूल्यरूपसे दोनों प्रकारका संबन्ध रखते हैं।

महाधर्मता मूल्यके ध्यापक होनेका कारण है। पर दोनों प्रकारसे ध्यापक होनेके लिये उसकी सीमा है। निम्न सीमा तक दुर्लभताके कारण मूल्यमें वृद्धि होती है। पर उसके आगे मूल्य बढ़नेपर पण्योंके साथ क्रमिक संबन्ध नहीं हो सकता। विश्व भरमें इस प्रकारके रख हो सकते हैं जिनकी संख्या अत्यन्त अन्य हो। यदि वे संसारके समस्त पण्योंका मूल्य हों तो अक्षय नहीं है। इस दशा में वे एक साथ समस्त पण्योंके मूल्य हैं इसलिये ध्यापक हैं। पर वे क्रमसे दो बार वा पांच छः पण्योंका मूल्य नहीं बन सकते। इसके लिये उनके अधो में अन्य मूल्य होनेकी शक्ति होनी चाहिये। पर वह नहीं है। इस प्रकारके रखोंके अंश लिये जाय तो उनका मूल्य बड़े अंश परिणाममें नष्ट हो जावता है। सोना आदि दोनों प्रकारकी व्याप्ति रखने हैं इसलिये मुख्य रूपसे ध्यापक हैं। दुर्लभताकी चरम सीमा पर

पहुँचे हुए रख केवल बिना कमके संबन्ध रखते हैं अतः मांजरूपसे स्थापक हैं ।

कई अभ्यंसाकी दुर्लभताको मूल्यका कारण सिद्ध करनेके लिये अन्य प्रकारकी युक्ति देते हैं । अकार्कमें अल्प-मूल्यकी वस्तु भी बहुत अधिक मूल्य पर विक्रयी है । एक सेर आलूका मूल्य श्रमके अनुसार चार वा आठ आने होता है । पर अकार्कमें प्राण बचानेके लिये हजारों रुपयोंमें विक्रय करता है । अकेली दुर्लभता मूल्य नहीं उत्पन्न करती । वह उपयोगिताकी वृद्धि करके मूल्य बढ़ाती है । आलूकी उपयोगिता वस्तुतः नहीं बढ़ती । वह जितनी सुकाकमें थी जतनी दुष्काकमें भी है । पर अन्य किसी भोज्य वस्तुके न होनेके कारण सेर आलूकी उपयोगिता बहुत बड़ी प्रतीत होती है । उपयोगिताकी यह वृद्धि अवस्था बुद्धिके कारण ज्ञानमें है वस्तुमें नहीं । नया श्रम हुआ नहीं इसलिये वह वृद्धिका कारण नहीं । वह उपयोगिता बढ़ाकर दुर्लभता मूल्यका कारण हुई है ।

मांसके उपयोगिताके बिना श्रमके मूल्यका कारण कहते हैं । ये श्रमके बिना उपयोगिताको मूल्यका कारण मानते हैं । भेद इतना है कि पहले पक्षमें सब प्रकारका मूल्य केवल श्रमसे उत्पन्न है । दूसरे पक्षमें जो वस्तु श्रमजन्य है उनके मूल्यका कारण श्रम है पर दुर्लभताके कारण बहुमूल्य वस्तुके मूल्यको उपयोगितासे उत्पन्न किया है ।

वस्तुतः मूल्यके दोनों कारण हैं । अकेला श्रम वा अकेली उपयोगिता कहीं भी मूल्य नहीं उत्पन्न कर सकती । अकार्क

कमें सेर भर आलूकी उत्पादिके लिये जो श्रम हो चुका है उससे अतिरिक्त श्रमकी अपेक्षा वे नहीं रखते । पर उनकी प्राप्ति भारी श्रमके बिना नहीं हो सकती । हजारों रुपये मूल्य हैं । वे भारी उपयोगी श्रमसे मिले हैं । आलू पण्य है उनको न खाये तो प्राण नहीं रहते इससे उपयोगिताकी वृद्धि प्रतीत होती है । हजारों रु. न दें तो वे मिलते नहीं इसलिये उनमें भारी श्रमका संबन्ध दिखाई देता है । प्राप्ति के साथ श्रमका संबन्ध होनेमें कोई विवाद नहीं हो सकता । उसके द्वारा श्रम आलूओंके साथ भी संबन्ध कर लेता है । कारण प्राप्ति धर्म है और धर्म धर्मोंके बिना नहीं रह सकता । अकार्कके आलूओंके समान चाँदी सोना आदिमें उपयोगिता और श्रम दोनोंका संबन्ध है । प्राप्ति के द्वारा श्रमके साथ संबन्ध आलू और सोने आदिका समान है । आलूकी उपयोगिता खाते ही प्रतीत होने लगती है । पर सोने आदिकी उपयोगिता सामान्य रूपसे स्थापक है । वह उसके द्वारा खाने पीने पहनने आदिकी वस्तुओंके छेदे पर अनुभवमें आती है । बहुमूल्य सोना आदि भी उपयोगिता और श्रम दोनों धर्मोंसे युक्त है ।

जहाँ उपयोगिता है वहाँ श्रम और ज्ञानका होना आवश्यक है । बिना इनके उपयोगिता नहीं उत्पन्न होती । सोना आदि स्थापक मूल्य है अतः उनमें उपयोगिता और उसके जनक ज्ञान श्रम विशाल परिमाणमें हैं । वे इन तीनोंके मूर्त रूप हैं ।

भारतवर्षके हिन्दु सम्राट् (लेखक— पं. वा० पु०. हर्षोकर)

हिन्दुस्थानके इतिहासका ठीक ठीक परिचालन करनेपर ज्ञात होगा कि मुस्लिम राज्यकालके पूर्व कई प्रतापी हिन्दु राजाओंके पौतों द्रपदी, सार्वभौमाल और अजोध वैभवका उपभोग किया था । यहोत कि इस्लामका शितारा जब बुलन्द था, तब भी कई हिन्दु वीरोंने स्वतंत्र राज्योकी स्थापना की थी और शासन भी किया था । उनका पौरव ही भारतवर्षके आचरण तथा पुनर्-स्थानकी क्षमताका परिचायक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु सम्राटोंकी उद्घोषक जीवनिषों संक्षिप्त रूपसे इस पुस्तकमें छपी हैं

पृ. ॥ ५ ॥ वा. पृ. ५)

मंत्री— स्वाध्याय—मंजल, पारसी, (सूत)

श्रीमद्भगवद्गीता

इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' भाषा-टीकामें यह बात दर्शायी गई है कि वेद, उपनिषद् आदि प्राचीन ग्रन्थोंकेही सिद्धान्त गीतामें नये ढंगसे किस प्रकार बड़े हैं। अतः इस प्राचीन परंपराको बताना इस 'पुरुषार्थ-बोधिनी' टीकाका मुख्य उद्देश्य है, अथवा यही इसकी विशेषता है।

गीता के १८ अध्याय तीन विभागोंमें विभजित किये हैं और उनकी एकही जिल्द बनाई है।
मू० १०) ६० डाक व्यय १॥)

भगवद्गीता-समन्वय ।

यह पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंके लिये अत्यन्त आनन्दक है। 'वैदिक धर्म' के आकारके १३५ पृष्ठ, चिकना कागज। सजिल्दका मू० २) ६० डाक व्यय १॥)

भगवद्गीता-श्लोकार्धसूची ।

इसमें श्रीमद् गीताके श्लोकार्धोंकी अकरादिकमसे आद्याक्षरसूची है और उसी कमसे अन्त्याक्षरसूची भी है। मूल्य वेवल ॥), डा० व्य० २)

सामवेद कौथुमशास्त्रीयः

ग्रामगेय (वेय प्रकृति) गानात्मकः

प्रथमः तथा द्वितीयो भागः।

(१) इसके प्रारम्भमें संस्मृत-भूमिका है और पश्चात् 'प्रकृतिगान' तथा 'आरण्यकगान' है। प्रकृतिगानमें अग्निपर्व (१८१ गान) ऐन्द्रपर्व (६३३ गान) तथा 'पवमानपर्व' (३८४ गान) ये तीन पर्व और कुल ११९८ गान हैं। आरण्यकगानमें अर्कपर्व (८९ गान), इन्द्रपर्व (५७ गान) शुक्रियपर्व (८४ गान) और वाचोद्वतपर्व (४० गान) ये चार पर्व और कुल २९० गान हैं।

इसमें पृष्ठके प्रारम्भमें ऋग्वेद-मन्त्र है और सामवेदका मन्त्र है और पश्चात् गान हैं। इसके पृष्ठ ४३४ और मूल्य ६) ६० तथा डा० व्य० ॥) ६० है।

(२) उपर्युक्त पुस्तक केवल 'गानमात्र' छपा है। उसके पृष्ठ २८४ और मू० ४) ६०, तथा डा० व्य० ॥) ६० है।

आसन ।

“ योगकी आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति ”

अनेक वर्षोंके अनुभवसे यह बात निश्चित हो चुकी है कि शरीरस्वास्थ्यके लिये आसनोंका आरोग्यवर्धक व्यायामही अत्यन्त सुगम और निश्चित उपाय है। अशक्त मनुष्य भी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं! इस पद्धतिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकमें है। मूल्य केवल २॥) दो ६० आठ आने और डा० व्य० ॥) आठ आना है। म० आ० से २॥(३) ६० भेज दें।

आसनोंका चित्रपट— २०"X२०" इंच मू० १) ६०, डा० व्य० १)

मन्त्री— स्वाध्याय-मण्डल 'आनन्दाश्रम' किला-पारडी (जि० सूरत)

सूक्त और प्रकाशक- व० भी० सातवलेकर, पी. ए., भारत-मुद्रणालय, विन्हा-पारधी (मि. कर्त)

